

र मासिकाची उत्कर्षमाला : पुण्य १२ वै.

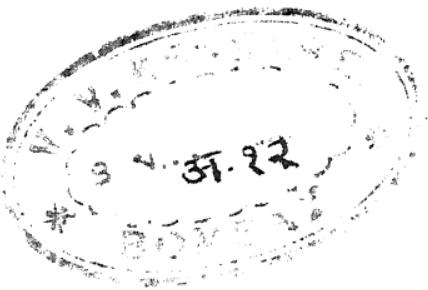
र. ना.
१०

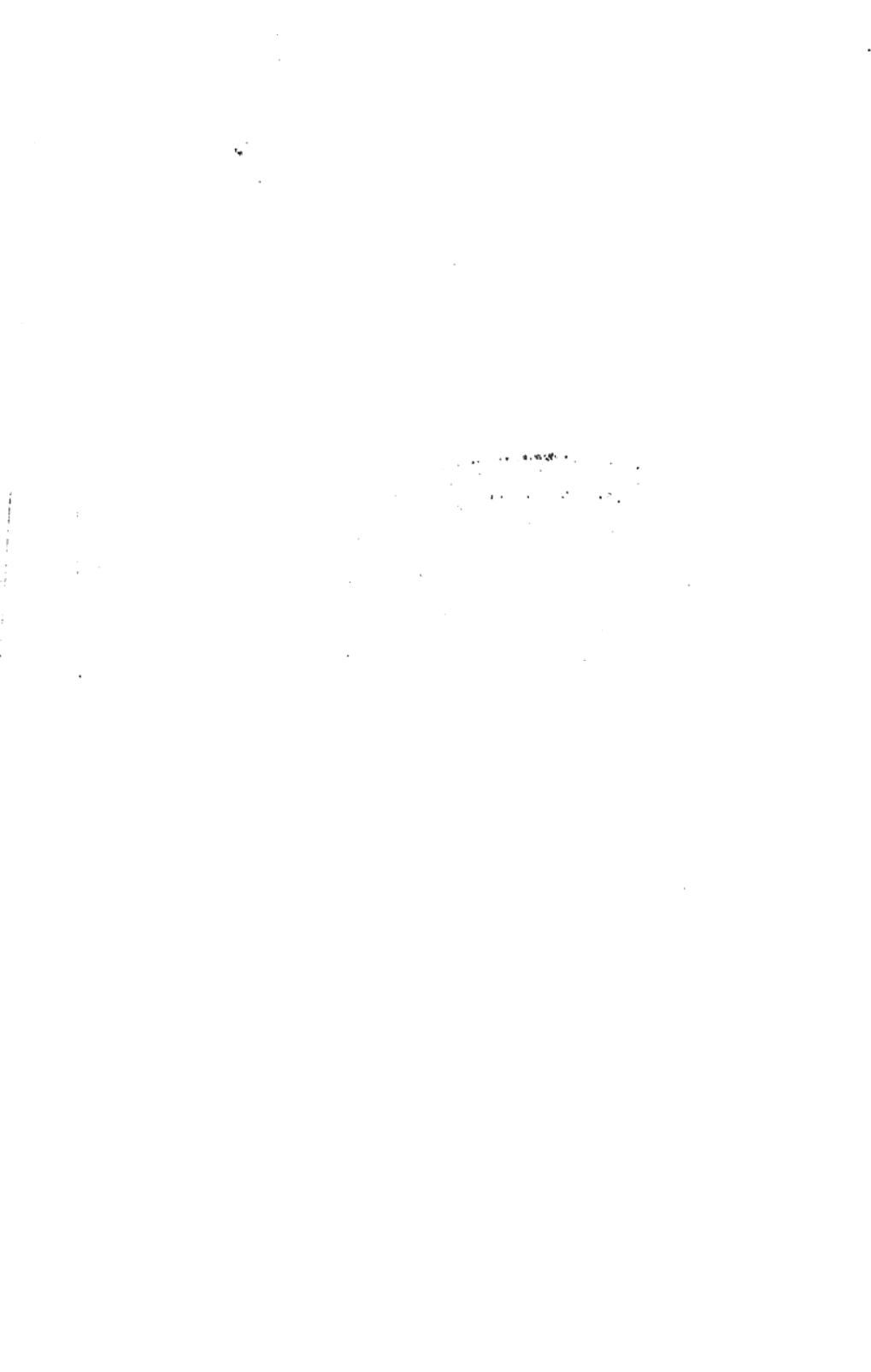
आधुनिक गीता

प्रो० ना. सी. फडके, एम्. ए.

५.६१८०

किलोंस्कर मासिकाची उत्कर्षमाला : पुण्य १२ वे.

आधुनिक गीता

प्रो. ना. सी. फडके एम. ए.

१९३५

प्रकाशकः—किलोस्कर प्रेस,
किलोस्करवाडी (जिल्हा सातारा)

६०८९

सर्व हक्क प्रकाशकांचे स्वाधीन.

मुद्रकः—कृ. ह. सहस्रबुद्धे,
श्रीज्ञानेश्वर प्रेस, कोल्हापूर.

आनंद व अभ्यास दोन्ही साध्य करून ध्यावयास

ग्रो. फडके यांचीं पुढील पुस्तके
मननपूर्वक वाचा.

१. प्रतिभा—साधन .... रु. २
२. वाञ्छयविहार .... रु. ०-१२-०
३. जादूगार (२ री आवृत्ति) .... रु. २
४. दौलत („ „) .... रु. २
५. ग्रो. फडके यांच्या गोष्टी .... रु. १-८-०
६. संगीत संजीवन .... रु. १

पुस्तके मिळण्याचीं ठिकाणे :—

हंसप्रकाशन संस्था, कोल्हापूर.

परचुरे पुराणिक, मुंबई.

तु. पुं. शेट्ये, मुंबई.

ल. ना. गोडबोले, पुणे.

उत्कर्ष मालेचीं पुस्तके

---

१ व्यापाराचें व्याकरण	किंमत ९ आणे.
२ विक्रीचीं १२ सूत्रे	„ १३।। „
३ बाईलवेडाचा प्रताप व इतर दहा गोष्टी	„ ९ „
४ व्यावसायिक पत्रव्यवहार	„ ११ „
५ उत्कर्षसोपान	„ ४।। „
६ विजयी व्हा!	„ ६।। „
७ आत्मप्रभाव	„ ६।। „
८ मानसिक गुटिका	„ ४।। „
९ वक्तुत्व व तें कसें शिकावें ?	„ ६।। „
१० तडफ	„ ८ „
११ आजचे तरुण स्त्री-पुरुष—ले. प्रो. फडके ,,	१ रु.

वरील किंमती ट. ह. सह आहेत. सर्व पुस्तके एकदम घेतल्यास ट. ख. माफ. व्ही. पी. ने ५ आणे जादा.

किलोस्कर प्रेस, किलोस्करवाडी.

- १ परचुरे पुराणिक आणि मंडळी माधवबाग, मुंबई नं. ४.
  - २ केळकर ब्रदर्स, बुधवार चौक, पुणे २.
-

आधुनिक गीता

सूतोऽवाच

भारतीय युद्धाच्या वेळीं श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला जी गीता सांगितली तिची थोरवी अपूर्व होय यांत शंका नाहीं. श्रीकृष्णांनी गीता सांगितली ती अर्जुन मोहवश झाला होता व भ्रमांत पडला होता म्हणून; आणि त्या गीतेचे अध्ययन व मनन सर्वांनी करावें असें सांगण्यांत येतें तेंही आपण सारेच प्रसंगवशात् भ्रमांत पडतों व किंकर्तव्यमूढ होतों म्हणून. आपल्या प्रत्येकाचें मानवी जीवित हें एखाद्या युद्धासारखेचे आहे. आपल्यापैकीं ज्याला ज्याला म्हणून जगायचें असेल त्याला युद्ध करणे, सतत झगडणे भाग आहे. ब्राह्मण्य अंगिकारल्याखेरीज—म्हणजे विद्याव्यासंगाखेरीज—या आधुनिक काळांत जसें कोणाचे चालणार नाहीं, तद्वतच क्षत्रियाची बेडर वृत्ति आणि प्रहारशक्ति दाखविल्यावांचूनही कोणाचा टिकाव लागणार नाहीं. दया आणि काठिण्य, हिंसा व अहिंसा, क्षमा आणि प्रतिप्रहार अशा उलट-सुलट गुणांचे पवित्रे टाकीत, व डाव करीत जीवितमार्ग आक्रमिल्या-वांचून माणसाला गत्यंतरच नाहीं. ह्या धांदलींत मनाचा खंबरिपणा कायम ठेवला तरच ठीक; नाहींतर बुद्धिभंशा व्हायला, आणि गांगरल्यामुळे जन्म फुकट जायला वेळ लागणार नाहीं. रणक्षेत्रावर पूज्य गुरु आणि प्रिय बांधव उभे ठाकलेले पाहून अर्जुन भांबावला, आणि ‘या क्षणीं माझे कर्तव्य कोणतं हेंच मला कळत नाहीं !’

असे उद्घारला. आज विसाव्या शतकांत तर सामान्य माणसाने अर्जुनापेक्षां कितीतरी पटीने अधिक भांबावून जावे अशी परिस्थिति प्राप्त झालेली आहे !

कारण, एकीकडे मनुष्यजातीच्या ज्ञानाची खूप प्रगति झाली आहे हैं जसें खरें, तसेच त्या ज्ञानामुळे माणसाची श्रद्धा बळकट होण्याएवजी डळमळत चालली आहे हेंही खरें ! जगांतील इतर स्वतंत्र देशांनी जें ज्ञान प्राप्त करून घेतलें आहे त्या मानाने आम्हां हिंदुस्थानांतील लोकांच्या हातीं लागलेले ज्ञान अणुमात्रच ठरेल. पदार्थशास्त्र, रसायनशास्त्र इत्यादि अनेक प्रांतांत पाश्चात्यांनी जी प्रगति केली आहे तिच्याकडे पाहतां आम्ही मिळविलेले ज्ञान केंविल-बाणेच म्हटलें पाहिजे ! त्यांच्या ज्ञानाचे अजस्त मेघ अंतरिक्षांतून हालतां हालतां आम्हां आलशांच्या डोक्यावर जे चार शिंतोडे क्वचित् पडत आहेत तेंच आमचें ज्ञान ! त्यांच्या मागोमाग आम्ही धांवण्याची बतावणी करतों आणि खतःला प्रगत समजतों येवढेंच ! त्यांच्या ज्ञानप्राप्तीच्या उद्गारांना रणगर्जना म्हटलें तर आमची प्रगतीची हांक म्हणजे कोल्हेकुर्ईच म्हणावी लागेल ! ज्ञानविज्ञानाचे नवे नवे किले सर करणारे ते खरे वीर, आणि आम्ही लढाईनंतरच्या धाम-धुरीत आणि लुटालुटीत काय चार जिनसा हातीं लागतील तेवढ्या घेऊन येणारे बाजारबुणगे ! मनुष्यजातीच्या ज्ञानाची खूप प्रगति झाली आहे हैं विधान करतांना आम्हां हिंदी लोकांना मात्र ती प्रगति लागू नाहीं असे प्रांजलपणे लिहावयास नको काय असे मनांत आल्यावांचून रहात नाहीं.

मात्र चमल्कार असा कीं, पाश्चात्यांच्या मानाने विज्ञानांत आम्ही जरी अजून कित्येक शतके मागेंच आहोत, तरी जी कांहीं

थोडीशी भर आमच्या विज्ञानांत पडली आहे तिनें आमची श्रद्धा खिळ-
खिळी करून टाकली आहे. आमच्या हार्तीं ज्ञान फारसे आले नाहीं
खरें, पण आधुनिक भौतिक ज्ञानाचा चष्मा डोळ्यावर चढल्यावरोबर
जी नवी दृष्टि प्राप्त व्हायची ती आम्हांला प्राप्त ज्ञाली आहे. आमच्या
पूर्वजांनीं ज्या गोष्टी उगीचच खन्या व महत्त्वाच्या मानल्या त्या वास्त-
विक अस्तित्वांतच नाहीत हें आम्हांला स्वच्छ कक्ष लागले आहे.
आमच्या पूर्वजांनीं ज्या देवदेवतांचे अस्तित्व मानले, व ज्यांची प्रस-
न्नता संपादण्यासाठीं यज्ञयागांचा धर्म रुढ केला त्या देवदेवता नसून
केवळ निसर्गातल्या विविध शक्ति आहेत असे आतां आम्हांस पुरतें
कळून चुकले आहे. निःश्रेयस साधण्यासाठीं ज्या धर्मगुरुंची महती
आमच्या पूर्वजांनीं गाइली त्यांची आवश्यकता मानण्याचें प्रयोजन
आज उरलेले नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर निःश्रेयसाची पूर्वींची कल्प-
नाच भ्रामक असल्याचें आम्हांला उत्तरोत्तर अधिकाधिक पटत
आहे. धर्म, मोक्ष, परमार्थ इत्यादि सर्वच कल्पनांची उलटापालट
होण्याचा आजचा काळ आहे. ज्ञानाच्या प्रगतीतली प्रत्येक पावलाच्या
धक्क्यानें श्रद्धेच्या कित्येक उतरंडी गडगडत आहेत. चातुर्वर्ण्यवर
आम्ही पिद्यान् पिद्या श्रद्धा ठेवली, परंतु तिनें आमचा घात केल्या-
चेंच आज आम्हांला रपष्ट दिसत आहे. खाण्यापिण्यांत धर्म सांठ-
लेला आहे असे आम्हीं आजपर्यंत मानले; परंतु, आमच्या हिंदु-
समाजाचें संख्याबळ कमी होत असलेले उघड्या डोळ्यांनीं
स्वस्य पहात बसण्याचा कुमकुवतपणा आमच्या हातून त्या श्रद्धेनेच
घडविला असे आतां वाटूं लागले आहे. उलुंग शिखरांचीं प्रासाद-
तुल्य सुवर्णमंदिरे बांधून परमेश्वराच्या मूर्तींचा बडिवार आज शतका-
नुशतके आम्हीं केला; परंतु, या खोट्या भक्तींने आमच्या समा-
जाचे कल्याण होण्याएवजीं आमच्यांत कलह माजले, आणि आम्हीं

शतकांत पाश्चात्य देशांत 'धर्म विरुद्ध शास्त्र' अशी झटापट सुरु झाली त्या वेळीं शास्त्रज्ञाना वाटले, कीं एकदां धर्मसूपी अज्ञानांधःकार नष्ट केला, आणि ज्ञानसूर्याचा प्रकाश जिकडे तिकडे पसरविला, कीं अखिल मानवजाति शाश्वत सुखाच्या मार्गला लागेल. शिक्षणाचा प्रसार झपाव्यानें झाला, कीं भौतिक शास्त्रांचे सिद्धांत घरोघर माहित होतील, लोकांची अंधश्रद्धा आणि वेडगळ समजुती नाहींशा होतील, आणि समाज सुखी आणि बलिष्ठ होईल. बेन्थम नांवाच्या पंडितानें असें भाकित केले होते, कीं शिक्षाणाचा प्रसार खरोखर चांगल्या तज्जेनें झाला तर अवध्या एका शतकाच्या अवधींत मनुष्यापुढचे सारे प्रश्न सुटतील, आणि पृथ्वीवर रामराज्य नांदू लागेल. एका फ्रेंच पंडितानें असे उद्घार काढले होते, कीं 'आमच्या मागून येणारी नवी पिढी मोठी भाग्याची म्हटली पाहिजे. कारण, मानवी जीवितांत मोठ-मोठ्या क्रांत्या घडून आलेल्या त्यांच्या दृष्टीस पडणार आहेत !'

या भाकिताप्रमाणे क्रांत्या खरोखरच दृष्टीस पडल्या. फ्रान्स-मध्ये लोकसत्ता स्थापन झाली, वॉटरलू येथील रणसंग्राम झाला, मुकऱ्येन येथील लढाई झाली, लेनिनचा अवतार झाला, भौतिक शास्त्रांची भरारी कल्पनेपळीकडे पोहोंचली. डार्विन, फॅरडे, डाल्टन, लाप्लास, पास्तर, आईनस्टीन असे एकाहून एक श्रेष्ठ रथमिहारथी अवतीर्ण होऊन त्यांनी भौतिक शास्त्राचा झेंडा अटकेपार फडकाविला. पण, भौतिक ज्ञानानें राधूभरारीच्या वेगानें जी ही मजल मारली तिच्या योगानें माणसाला शाश्वत सुखाची, दृढ आशेची, आणि अदल विश्वासाची प्राप्ति झाली काय ?—

या प्रश्नाला नकारार्थीच उत्तर द्यावें लागेल. भौतिक ज्ञानाच्या प्रगतीचा उपयोग इतकाच झाला, कीं राष्ट्रराष्ट्रांतली स्पर्धा

वाढली, द्वेष वाढले, असंतोष वाढला. मारामारी आणि कापाकापी यांच्या लाळ रंगानेंच मानवी जीविताचें चित्र अधिकाधिक रंगू लागले. पूर्वीच्या जुन्या श्रद्धा पार नाहींशा झाल्या, आणि निराशा आणि निस्त्रसाह मात्र वाढला. मनुष्य सुखी होण्याएवजीं अधिक कष्टी मात्र झाला. मानवी जीविताचें कोडे उलगडण्याएवजीं खांत गुंतागुंत मात्र अधिक दिसू लागली. मानवी जीविताचें कोडे उलगडण्याएवजीं खांत गुंतागुंत मात्र अधिक दिसू लागली. ‘जगावयाचें कशासाठी? ’ या प्रश्नाचा नीट उलगडा होण्याएवजीं ‘जगून तरी काय करायचें? ’ असा उद्देश मात्र चंहूकडे माजला !

कारण, ज्योतिषशास्त्र सांगू लागले कीं, जी ही पृथ्वी खिस्त, बुद्ध, शंकराचार्य यांजसारख्या पुण्यश्लोकांची अवतारभूमि समजली जाते ती म्हणजे विश्वाच्या अफाट पसाऱ्यांतील केवळ एक रजःकण आहे ! सूर्यमंडलांत केव्हां तरी एक स्फोट होऊन हा पृथ्वी-गोल जसा उद्भवला तसाच केव्हांतरी एकदां तो कोठे तरी धडकन् भस्मसात होणार आहे, आणि मानवी संरकृति आणि इतिहास यांची साक्ष घावयास ल्या राखेतील एक कणसुद्धां शिळ्क उरणार नाहीं ! भूर्गभेशास्त्रवेत्ते सांगू लागले, कीं या अफाट सृष्टींत अजस्त पर्वत आणि अथांग सागर यांचें निरंतर युद्ध चालले आहे; पर्वतांच्या ठिकाणीं प्रचंड सागर निर्माण व्हावेत आणि समुद्र नाहींसे होऊन ल्यांच्या जारीं पर्वतशिखरे दिसू लागावींत असा ल्या युद्धाचा चक्र-नेमिक्रम अव्याहत चालू आहे व चालणार आहे; मनुष्यांनीं गजबजलेलीं खंडेच्या खंडे भूकंपाच्या भक्ष्यस्थानीं आजपर्यंत पडत आलीं आहेत व पुढेही पडणार आहेत; सारांश, पृथ्वीतलावर जीवमात्राचा विहार चाललेला दिसतो तो केवळ पंचमहाभूते ल्यांच्या गमजा चालू देतात म्हणून ! प्राणिशास्त्राचा निष्कर्ष असा निधाला, कीं शेंकडे तप्हेच्या प्राण्यांचा आजपर्यंत या पृथ्वीवर उद्भव आणि संचार झाला,

पण आज घटकेला कुठेंतरी कुजत पडलेल्या चार हाडांखेरीज ल्यांचा मागमूसही उरलेला नाहीं ! वनस्पतिशास्त्रज्ञांनी रपष सांगितलें, कीं एका जीवानें दुसऱ्या जीवास खावें आणि जगावें हाच सृष्टीचा न्याय आहे; बलिष्ठांनी दुर्बलांना हरप्रकारें रगडावें आणि राववावें हेच जीविनाचें सार आहे; ज्याला जगावयाचें असेल ल्यांने इतरांचे प्राण घेण्याची विद्या आणि शक्ति कमावली पाहिजे; संतति वाढविंने म्हणजे शुद्ध आत्मघात होय, आणि प्रेम म्हणजे जीविताच्या सिंहासनावर स्वतःेवजीं दुसऱ्याची स्थापना करून आपल्या स्वतःच्या मृत्यूची पूर्वतयारी करण्याचा मूर्खपणा होय !

प्राणिमात्राच्या जीविताचा खेळ भौतिकशास्त्राच्या सत्यकठोर दृष्टीने पाहिल्यास किती क्षुद्र भासेल ल्यांचे एक उदाहरण म्हणून एक अमेरिकन तत्त्वजिज्ञासु लिहितो—‘ माझी एक कुत्री आहे. म्हणून ती जन्माला कां आली ? तर तिच्या आईंने आणि बापाने एकमेकाला हुंगले आणि दोघें एकमेकांस आवडलीं म्हणून ! ती खाण्यापिण्यांत मोठी अधाशी आहे; आम्ही हूऱ्यांचे केलें कीं ती भुक्त धांवते; घरांतील उत्तम सुखासन पाहून त्यावर बसते, आम्ही तिच्यावर ममता करतों ती जणू आम्ही केलीच पाहिजे असें दाखवते, आणि खंडोगणती कुत्र्यांची व्याद आपल्या मागोमाग आमच्या दारांची आणते ! आमच्या शेजारच्या गृहस्थांचा एक ‘ एअरडेल ’ जातीचा कुत्रा आहे, तो तर रात्रभर तिच्यासाठीं आमच्या उंबरठ्याशीं बसतो, आणि विवळतो ! तें त्यांचे विवळणे आणि मानवी प्रेम यांत अंतर तें काय ? त्याला काव्यगायन नीट साधत नाहीं इतकेंच कीं नाहीं ?

‘ पुढें ती गाभण राहते. विण्याच्या वेळीं तिला मनस्ती यातना होतात. या साऱ्या प्रकरणाचा अर्थ तरी काय असें विचारण्यासाठींच

जर्णु कांहीं ती आमच्याकडे दीन मुद्रेने पाहते, आणि ‘कुं ५५५
ऊं ५५५’ असें विवळते. शेवटीं चार पांच पिलें तिच्या पोटांतून
बाहेर पडतात. ल्यांना ती चाढून चाढून स्वच्छ करते, नीट संभाळते
आणि तीं सारीं एकदम तिच्या स्तनांवर हळ्ळा करून लचके तोडतात
तरी तें ती सहन करते. आम्ही त्या पिलांपैकीं एकेक पिलू कोणाला
तरी देऊन टाकतों. तें कुठें गेलें म्हणून ती घरभर शोधते, आणि
जरा अस्वस्थ होते. पण तें एखाद दुसऱ्या दिवसापुरतेंच. मग ती
त्यांना विसरते. अखेर तिचीं सगळीं पिलें दिलीं जातात. त्यांचे तिला
कांहीं वाटेनासे होतें. ती पुन्हा एखाद्या कुवारणीसारखी मजेत राहूं
लागते. पण अखेर पुन्हा प्रेमाचा ताप तिच्यांत—आणि गांवांतल्या
कुळ्यांतही-संचारतो, आणि मग भोग, गर्भ, प्रसूति या साऱ्या
भानगर्दींचे चक्र पुन्हा सुरु होते ! ’

माणसाची गति तरी तत्त्वतः हीच नाहीं का ? लहान मोळ्या
सर्वच प्राण्यांस पिलें होतात तर्शींच तीं खीपुरुषांसही होतात. ल्यांचे
महत्त्व आपण उगीचच मानतों म्हणून ! शास्त्राच्या दृष्टीने त्यांची
विशेष थोरवी कांहींच नाहीं ! जुन्या अज्ञानाच्या काळांत लोकांची
समजूत असे, कीं माणसाच्या तान्ह्या मुलाला अमर आत्मा असतो;
आतां आत्म्याची भाषा बोलणे वेडेपणाचे ठेरेल. तान्ह्या मुलाला
अनेकविध मांसग्रंथी असतात झाले ! पदार्थशास्त्राच्या दृष्टीने बोला-
वयांचे झाल्यास तान्हें मूळ म्हणजे अणूपरमाणूंचा गोळा ! दुसरे
काय ? शारीर शास्त्राच्या दृष्टीने तें मूळ म्हणजे स्नायू, हाडे आणि
ज्ञानतंतू इत्यादींची लिडविडणारी गुंतागुंत ! वैद्यकशास्त्राच्या दृष्टीने,
नाना व्याधींचे निवासस्थान ! रॅबर्ट बर्न्से नांवाच्या कवींने एकदां
देवाजवळ मागणे मागितले, कीं ‘दुसऱ्यांच्या दृष्टीला आम्ही कसे
दिसतों तें अम्हांला कळू दे ! ’ आधुनिक शास्त्रानें ही दृष्टि

आम्हांला दिली आहे. या सृष्टीत आम्हां मानवांचें स्थान किती क्षुद्र आहे तें आतां अगदीं उघड ज्ञालें आहे. माणसाकडे पाहून कुऱ्यांना वाटत असेल, उगीच वायफळ वडवड करणारे विचित्र प्राणी आहेत ज्ञालें ! आणि डांसांना विचारलें तर म्हणतील अहो, हीं माणसं ना, हीं तर आमच्या मेजवानीसाठीं सुसज्ज ठेवलेलीं ताट ! सारी सृष्टि माणसाभोवतीं फिरत आहे, आणि त्याच्या लहरप्रिमाणे नाचत आहे, मनुष्य म्हणजे विश्वकर्म्याच्या कौशल्याची पराकाष्ठा, असल्या बड-बर्डीत सत्यांश काढीचा नाही. आधुनिक शास्त्राच्या दृष्टीने आम्ही आणि आमची मानवजाति म्हणजे 'किस दरयामें खसखस !' वेळ आली कीं वाच्यावर उडून जायला एका क्षणाचाहि अवधि लागणार नाहीं !

आणि आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रकाशांत मानवी जीविताचें जें क्षुद्रत्व प्रत्ययाला आलें आहे तेंच इतिहासाच्या दसरींहि पृष्ठापृष्ठावर लिहिलेलें नाहीं काय ? इतिहासाच्या अध्ययनाचा निष्कर्ष काय ?—तर शेंकडे संस्कृती, मानववंशाच्या वंश आणि साम्राज्येच्या साम्राज्यें घडीभर डौलानें फुगलीं आणि अखेर बुडबुड्यासारखीं फुटलीं ! पुराणसंशोधनावरून असें दिसतें कीं, आतांपर्यंत निदान एक डझन मानववंश उदयास येऊन अस्तंगत ज्ञाले असतील; त्यापैकीं एकेक वंश हजारों वर्षे दिमाखानें नांदला, पण त्या सर्वांचा आज घटकेला अवशेष काय उरला आहे ? तर चार गारगोळ्या आणि फत्तरावरच्या रेघोळ्या ! त्यासुद्दां आम्ही कुदलीफावडीं येऊन घेऊन खणीत बसू तेव्हां कधीं काळीं सांपडायच्या ! पेहऱ, युकातन, ऊर, मोहेंजो-दारो असलीं स्थळे म्हणजे पूर्वी एके काळीं गाजलेल्या संस्कृतीच्या कबर्गच ! आपण खणायचें काम केलें म्हणून या संस्कृतीच्या अस्थी तरी आपल्या दृष्टीस पडल्या ! पण ज्यांचा आप-

ल्याला अजून मागमूसही नाहीं अशा कितीतरी दुसऱ्या संस्कृती काळाच्या आणि जमिनीच्या उदरांत गडप झालेल्या अस-तीलच कीं नाहीं !

म्हणजे माणूस रंगभूमीवर मारे थैमान घालीत आहे खरा, पण त्याच्या डोक्यावर सर्वसंहारक शिवाचें तांडवनृत्य चाललेले आहे ! साम्राज्यामागून साम्राज्यें एकमेकांस खाऊन टाकीत आलीं आहेत ! ईजिसनें साम्राज्य बांधलें, पर्शियानें तें उध्वस्त केलें; पर्शियानें जें बांधलें त्याचा ग्रीसनें विध्वंस केला; ग्रीसचा संहार रोमनें केला; इंस्लामी साम्राज्य स्पेननें रसातलाला नेलें; स्पेनचा सर्वनाश इंग्लंडनें केला; आणि आतां अखेर युरोप स्वतःची हत्या स्वतःच करण्याच्या विचारांत आहे !

सारांश, भौतिकशास्त्र व इतिहास यांच्या अध्ययनानें मनुष्य अगदीं निराशावादी बनण्याचा संभव आहे. पूर्वी समाजधुरंधरांना वाटलें होतें, कीं माणसाला स्वतःच्या जीविताच्या व निसर्गाच्या रहाटीच्या नियमांचें ज्ञान अधिकाधिक होत गेलें कीं तो अधिकाधिक सुखी आणि कार्यतत्पर होत जाईल. पण बडलें तें या अपेक्षेच्या वरोवर उलट. परलोकची कल्पना सर्वस्वीं निराधार असल्याचें मनुष्याला कळून चुकलें; आणि इहलोकांतील जीविताची थोरवी मानण्याचें त्याला कांहीं कारण उरलें नाहीं ! भौतिक ज्ञानाच्या रुठाखालीं सगळ्याच श्रद्धेचा चक्राचूर उडाला. कशाचें म्हणून पावित्र्यच शिळ्यक राहिलें नाहीं ! परिसाचा स्पर्श होतांच लोखंडाचें सोनें होतें, पण भौतिक शास्त्राची किमया अशी सैतानी, कीं तिचा स्पर्श होतांच सोन्यासारख्या मोळाच्या कल्पनांचीं राखुंडी व्हावी ! त्यामुळे परमेश्वर, आत्मयाचें अमरत्व, मानवतेचें श्रेष्ठत्व, महात्म्यांचा

अवतारीपणा—सगळ्याच कल्पना लयाला गेल्या, आणि जीवनांतली सारी मौज नाहींशी झाली ! प्रयत्न, महत्वाकांक्षा, पराक्रम, इत्यादि सगळ्या गोष्टी जर क्षुद्र कीटकांच्या हालचालीसारख्या, तर या संसारांत अमुक करायचे आणि तमुक करायचे ही बडबड तरी कशाला, आणि घडपड तरी कशासाठी ?—

असा निरुत्साह आजच्या या नव्या मनूत लोकांच्या मनांत माजणे शक्य आहे. वर वर्णिलेल्या कारणांस पुष्टि देण्यासारखीच आमच्या भोवतालची वाकीची परिस्थिति आहे. धर्माधर्मात कलह माजले आहेत, जारीजारीची वैरें संपत नाहींत, व्यापार बसला आहे, पैसा आणि धंदा दुर्मिळ झाला आहे, पदवीला कुणी पुशीत नाहीं, आणि राहणी तर अधिकाधिक खर्चाची झाली आहे ! वैतागाने आत्महत्या करणाऱ्या एका तरी व्यक्तीचा उल्लेख वृत्तपत्रांत रोज आढळतो. या आत्महत्या म्हणजे सामान्य जनतेच्या मनांतील सार्वत्रिक निराशेचे व निरुत्साहाचे उद्रेकच म्हटले पाहिंजेत ! आपल्या अंतःकरणांत कसली आस्थाच उरली नाहीं ! गेल्या महायुद्धामुळे मानवजातीचा भयंकर संहार झाला व व्यापार बुडाला, असे म्हणतात. पण आजच्या पिढीचे खरें दुैव महायुद्धांत तीन कोटी माणसांचे मुडदे पडले हेही नव्हे, किंवा सगळ्या देशांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्या हेहि नव्हे ! आपलीं अंतःकरणे रिकार्मीं झालीं आहेत यांतच खरा धोका आहे.

म्हणूनच प्रारंभी म्हटलें कीं अर्जुनासारखीच साऱ्या माणसांची आज मनःस्थिति झाली असली तर तें साहजिक होय. लांना श्रद्धा उरली नाहीं, कर्तव्यनिश्चय करतां येत नाहीं, सारीं माणसें भांबावून गेलीं आहेत. श्रीकृष्णाच्या गीतेसारखी गीता कोणी सांगितली तरच लांच्या जीवितांत उत्साह आणि पराक्रम येण्याचा संभव आहे.

— पण या आधुनिक काळांत गीता कोठून कानीं पडणार ?
— कां नाहीं ?

— आज घटकेला विविध कार्यक्षेत्रांत ज्या व्यक्ती सर्व जगाच्या अग्रपूजेस पात्र ठरल्या आहेत, खांस आपल्या मनाचा संभ्रम निवेदन केला, आणि मार्ग विचारला तर ? खांजकडून जो संदेश मिळेल त्याला ‘आधुनिक गीता’ असें नांव घावयास काय हरकत आहे ?

असा विचार करून Will Durant नांवाच्या एका अमेरिकन पंडितानें जगांतील पंचवीस तसी थोर थोर व्यक्तींची निवड करून खांचा संदेश मागण्यासाठी खांस एक पत्र पाठविलें.

तें पत्र असें :-

‘नमस्ते !

‘आपण आपल्या कार्यमग्नतेतून थोडी सवड काढून माझ्यावरोबर तत्त्वचर्चेचा खेळ खेळाल काय ?

‘मानवी जीविताचा हेतु आणि अर्थ तरी काय, या प्रश्नाचा मी विचार करूं पहात आहे. मला वाटते, इतर कोणत्याही प्रश्नापेक्षां हाच प्रश्न आजच्या पिढीपुढे पुनः पुन्हा उभा राहण्यासारख आहे; आणि याचें उत्तर मात्र सहसा सांपडण्यासारखें नाहीं !

‘या प्रश्नाचा उलगडा करण्यासाठीं आजपर्यंत कांहीं थोड्या पंडितांनी खटपट केली नाहीं. पण या बाबतींत मानवी बुद्धि जों जों पुढे गेली तों तों तिचा पराभवच होत गेला आहे. ज्ञानाची प्रगति होत गेली तसेसे जीविताचें स्वारस्य आणि महत्व नष्ट होत गेले आहे. आमच्या वाडवडिलांनी ज्ञानाचा वर मागितला, आणि तो माणसाला मिळालाही. पण तो वर नसून शाप ठरला आहे. ज्ञानाच्या वाढीने मानवजातीचा सारा उत्साह नष्ट झाला आहे !

‘कारण, आज एक सोडून शंभर शास्त्रे परिपक्वता पावलीं आहेत खरीं, पण त्या सर्वांचा निष्कर्ष एवढाच्या निघतो, की मानवी जीवित अत्यंत क्षुद्र गणले पाहिजे. औद्योगिक क्रांतीमुळे कुटुंब-संस्थेचा चुराडा उडाला आहे; गर्भप्रतिबंधक उपायांनी संतति, नीति आणि कदाचित् संबंध मानवजातीही नष्ट होणारसे दिसत आहे; लग्नाला तात्पुरत्या सवद्याची अवकला येत आहे; आणि प्रीति म्हणजे तरी कांहीं पवित्र भावना होय असें आतां कोणी मानतात की नाहीं कोणास ठाऊक! लोकसत्ताक राज्यपद्धति सुख झाली की लोक सुखी होतीलसें वाटले होतें, पण त्या पद्धतीच्या परिणामांकडे पाहिलें, की यापेक्षां जुन्या काळची सुलतानशाही पुरवली असें म्हणणे भाग पडते. माणसामाणसांत सख्य नांदू लागून रामराज्य होण्याचीं सारीं सुखख्यांमें ल्यास जात आहेत. माणसाचा लोभीपणा उलट वाढतच आहे. ज्ञानाचा आणि कल्पकतेचा उपयोग बलिष्ठांनाच होत आहे, व गरिबांस त्यामुळे अधिकाधिक केंविलवाणे दुर्बलत्व येत आहे! नवीं नवीं यंत्रे निघताहेत तीं माणसांना बेकार करताहेत, आणि संहाराचीं साधने वाढवीत आहेत!

‘म्हणजे मनुष्याला ज्ञान प्राप्त झालें ही एक मोठीच चूक ज्ञाली म्हणायची! त्या ज्ञानाने आम्हांला खरें खातंत्र्य आणि सौख्य मिळालें नाहीं तें नाहींच; उलट ज्या वेड्या समजुतीनीं आमचे लटकें कां होईना पण थोडेबहुत समाधान होत होतें त्यांना आम्ही पारखें झालों, व ज्या बंधनांनीं आम्हाला खोटी कां होईना पण सुरक्षितता वाटत होती तीं मात्र कायमचीं तोडलीं गेलीं! आम्ही या ज्ञानामार्गे धांपा टाकीत कशाला धांवलीं असें आतां वाटत आहे!—

‘मग?—हें मानवी जीवित खरोखरीच फोल आहे असें मानून आम्ही सामान्य माणसांनीं कर्मसंन्यास ध्यावा काय?—

‘हा प्रश्न नुसत्या पोकळ वेदान्तानें सोडविष्णपेक्षां आपल्या-सारख्यांच्या मनमोकळ्या अभिप्रायानें अधिक चांगल्याप्रकारे सुटण्या-सारखा आहे. कारण, आपण कर्मवीर आहांत. जीविताच्या युद्धाच्या ऐन गर्दीत आपण घुसलेले आहांत, आणि युद्धांत विजयश्री मिळ-विली आहांत! तेव्हां थोडी सवड काढा, आणि आम्हाला सांगा—

‘या मानवी जीविताच्या पसाऱ्याची संगति आपण कशी लावतां? त्याच्या बुडार्शीं कोणतें अंतिम तत्व आहे असें आपण मानतां? आपणांस कार्य करायला स्फूर्तीं कोठून होते? आपली श्रद्धा कशावर आहे? धर्माचा आपल्याला आधार वाटतो काय? आपली शांति, समाधान आणि विसांवा कशांत आहे? सारांश, आपल्याला कोणता ठेवा मिळवायचा आहे म्हणून एवढा प्रचंड खटाटोप करतां?

‘आपणांस वेळ नसेल तर या प्रश्नांचीं उत्तरे थोडक्यांत दिलीं तरी चालतील. सवड असेल, आणि विस्तारपूर्वक लिहाल तर फारच उत्तम. कारण, आपला एकेक शब्द मी फार मोलाचा मानतों.’

विल ड्यूरंट यांच्या या पत्राला जीं उत्तरे आलीं त्यांचा संग्रह ‘On the Meaning of Life’ अशा मथळ्याखालीं त्यांनी पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध केला आहे. या संग्रहांत महात्मा गांधींपासून तों न्यूयॉर्क येथील तुरुंगांत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत पडलेल्या एका तरुणापर्यंत अनेक मनोवृत्तींच्या लोकांचीं उत्तरे आहेत. मराठी वाचकांस यांतील निवडक पत्रे सादर केल्यास जगांतील मोठमोठ्या विद्वानांच्या विचारांशीं त्यांचा परिचय होईल, व मानवी जीविताकडे पाहण्याची तर्कशुद्ध, धीट व प्रामाणिक दृष्टि त्यांस प्राप्त होईल असें वाटल्यावरून तीं पत्रे आम्ही पुढे उद्धृत केलीं आहेत.

श्री. जवाहरलाल नेहरू

यांचा संदेश.

प्रिय डॉयूरंटसाहेब,

तुमच्या पत्रांत तुझीं उपस्थित केलेले प्रश्न मोठे मनोवेधक आणि तसें म्हटलें तर जरा भयानकही आहेत. कारण पत्रांतल्या पूर्वपक्षाबरोबर वहात गेलें कीं वाटूं लागतें, खरेंच, सृष्टीचा हा पसारा हेतुशून्य आहे, आणि मानवी प्रयत्न व्यर्थ आहे. या प्रश्नांबद्दलचे माझे मत तुम्ही विचारतां, पण तें देण्याचा माझा अधिकार नाही असें मला वाटते. मला सध्यां सवड नाहीं हें तर झालेंच, पण ती असती तरी तुझीं उपस्थित केलेल्या शंकांचे सविस्तर निरसन करणे मला कठीणच गेले असते.

आम्ही हिंदू लोक मोठे वेदान्तप्रिय समजले जातों खरे, पण मी मात्र सदा वेदान्तापासून चार पावळे दूरच राहिलों आहे. कारण पहिल्यापासूनच मला असें वाटूं लागलें कीं, वेदान्ताने माझ्या बुद्धीचा गोंधळ अधिकच होतो, आणि त्याने मला मनःशांति किंवा कार्यस्फूर्ति मिळत नाहीं ती नाहींच ! धर्माचाहि माझ्या मनावर कधीं फारसा पगडा बसला नाहीं. पांडिल्य मिळवायसाठी आणि मिरवायसाठी आपण सगळेच करतों त्याप्रमाणे मीहि विविध भौतिक शास्त्रांत लुडबुड केली. त्यांत माझे चित्त थोडेसें रमलें, आणि माझी दृष्टीही जरा व्यापक झाली. पण तरीही माझ्या बुद्धीला स्थिरता आली नाहीं. माझ्या मनांत अनेक शंका राहिल्या. मी कांहींसा नास्तिकच राहिलों. मलाच ज्यांचे स्पष्ट स्वरूप नीट कळत नव्हते अशा अनेक सामाजिक व राष्ट्रीय

ध्येयांचा मला ध्यास लागला, आणि हळूहळू जणू कांहीं ला साऱ्या असपैष कल्पना एका मोठ्या कल्पनेते विलीन होऊन हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य हेच माझे ध्येय ठरले. हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राज्यकारभाराचे अधिकार असें मीं मानले नाहीं; तर माझ्या कोव्यावधि बंधुभगिनींची दुःखांतून व गुलामगिरींतून मुक्तता करणे म्हणजे च देश स्वतंत्र करणे होय असें मी नेहमीं समजत आले. इतकेच नव्हे, तर माझा देश म्हणजे गुलामगिरींत पडलेल्या जगांतल्या सगळ्या दुःखितांचे एक प्रतीकच होय असें मला वाटू लागले, आणि देशाभिमानाएवजीं मनुष्यजातीचा अभिमान धरून जगांतल्या सर्व देशांतल्या गरिबांचा कैवार घेऊन मी कार्य करू लागले.

पण या कार्यातही शंका, कुशंका, निराशा अनुभवास येत. जे घडवून आणावेसे तळमळीने वाटे ल्याच्या मार्गात नाहीं नाहीं तीं विन्हीं येत. मग कर्तव्य समजेनासे होई, व मन गोंधळून जाई.

अशा वेळीं गांधींची माझी गांठ पडली !

ल्यांनीं जो मार्ग दाखविला त्याने कार्यसिद्धि होईलसे दिसले. निदान ल्या मार्गानें जाऊन पाहाण्यासारखे आहे, व ल्या मार्गानें गेल्यास माझ्या हृदयांत इतके दिवस ज्या भावना आणि महत्त्वाकांक्षा कोऱ्डून ठेवाव्या लागल्या होत्या ल्यांना वाट मिळेल असें मला वाटले. मीं ल्यांच्या कार्यात उडी ठोकली, आणि कायं आश्र्य, इतके दिवस मी जें समाधान शोधीत होतों तें मला मिळाले ! मला उमजले, कीं, खरें समाधान सतत काम करण्यांत-ज्या दिव्य उद्योगांत माझे मन रमले तो उद्योग अविश्रांतपणे करण्यांत आहे ! विचार किंवा वेदांत नव्हे, तर अविरत उद्योग म्हणजे च शांतिसमाधानाचा अखंड झारा होय !

हा उमज पडल्यापासून माझ्या अंगीकृत कार्यासाठीं झगड-
ण्यांत मीं आपले शक्तिसर्वस्व घालीत आलों आहे; व त्यामुळे मला
जें समाधान मिळालें त्यानें माझा विश्वास वाढत गेला आहे. कारण
माझ्या जीविताला अर्थ असल्याचा मला प्रलय आला. आणि
मानवी जीवनाचा हेतू कळत नव्हता तो कळलासें वाटूं लागले !
हा लाभ काय लहान सहान म्हणायचा ?

हें जें मी सांगतों ल्यानें तुम्हीं उभ्या केलेल्या प्रश्नांचें समा-
धानकारक उत्तर मिळतें असें म्हणतां येणार नाहीं. पण मी कोणी
तर्कतीर्थ किंवा वेदांती नाहीं. मी शिराई बाण्याचा माणूस आहे.
उद्योग आणि कष्ट करायला मिळाले म्हणजे खुर्षींत असावें अशा
वृत्तीच्या माणसांपैकीं मी आहे. ल्यामुळे तर्कशास्त्रानें किंवा भौतिक
शास्त्रांच्या नियमांनीं सिद्ध होणारें उत्तर मला देतां येत नाहीं. शास्त्रे,
न्याय, तर्कबुद्धि यांवर मी विश्वसलों होतों, व अजूनहि ल्यांची किंमत
मी मानतों; परंतु पुनः पुन्हा ल्यांच्या लुलेपणाचा प्रलय येतो, आणि
ल्यांहून वेगळ्या आणि अधिक बळिष्ठ शक्तींनीं जीविताचा चक्र-
नेमिक्रम चाललेला आहे असें मनाला स्पष्ट पटते. या शक्तींना उपजत
बुद्धि, दुर्दम्य प्रेरणा कांहींही नांवें द्या, पण तर्काच्या व भौतिक
शास्त्रांच्या चौकटींत ल्या शक्ती बसत नाहींत येवढे खास ! इति-
हासाच्या पानापानावर प्रतीत होणारा सम्राटांचा आणि शक्कल्यांचा
दुबळेपणा, अवतारी पुरुषांच्या दिव्यांसहि न जुमानतां चालूच रहा-
णारी माणसाची पापवृत्ति, मानवतेचा होत चाललेला ज्हास, आणि
मानवजातीस अधःपाताकडे नेणारीं नवीं नवीं संकेटे—यांचा विचार
मनांत आला कीं माझे अंतःकरण निराशेने व्याकूळ होतें. पण इतके
असूनही मला आपले वाटतें, कीं माझ्या देशाला आणि एकंदर
मानवी जातीला चांगले दिवस पाह्याला मिळणार आहेत; व आमच्या

मायदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठीं जे युद्ध आम्ही करीत आहोत त्यांने हा भाग्यकाल अधिक जवळ येत आहे !

या आशावादाचें समर्थन करायला मला सांगू नका. कारण ते मला करतां येणार नाहीं. मला इतकैच सांगतां येईल कीं एका महत्कार्यात मी माझी अल्प शक्ति वेंचीत आहे, आणि माझे कष्ट फुकट जावेत हें संभवत नाहीं. या भावनेतून मला पुरेसें समाधान, शांति, आणि चित्तस्थैर्य मिळते ! माझें ध्येय लवकर प्राप्त व्हावें अशी मला उतावळी वाटते. पण, खरें विचाराल तर, माझ्या उद्योगाच्या फळाबद्दल मी तितकीशी फिकीर घाळगीत नाहीं. माझा उद्योग योग्य मार्गानें चालला आहे अशी माझी मनोमय खात्री असली म्हणजे त्या उद्योगांतच माझी सारी शांति, माझें सारे समाधान मला मिळते !

सामान्यपणे सोशिआलिस्ट तत्त्वानुसार मी सर्व गोष्टीकडे पाहतो; व हिंदुस्थानांत व जगांत इतरत्रही सोशिआलिस्ट तप्हेची राज्यपद्धति प्रस्थापित व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. जगांतले सारें वैगुण्य नाहींसे ज्ञाले म्हणजे काय काय होईल ते मला सांगतां येणार नाहीं, व त्याबद्दल विचार करावासाही मला कधीं वाटत नाहीं. आज ताबडतोब केल्या पाहिजेत अशा कितीतरी गोष्टी आहेत, व तेवढा उद्योग मला पुरेसा आहे ! जग कधीं पूर्णावस्थेस पोंचेल कीं नाहीं, किंवा आज आहे त्याहून तरी पुष्कळसें अधिक चांगले होईल किंवा नाहीं, असल्या प्रश्नांचीं उत्तरे द्यायचें धाडस मी करणार नाहीं. पण जग सुधारण्यासाठीं काहीं तरी करतां येईल खास अशी माझी श्रद्धा आणि आशा आहे; व म्हणून मी उद्योगांत खंड पडू देत नाहीं !

‘मानवी जीविताचा अर्थ व हेतु काय?’ या तुमच्या मुख्य प्रश्नाची मी टाळाटाळच केली आहे असें तुम्ही कदाचिन् म्हणाल. तें खरेहि आहे. पण मी या जीविताकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो, व माझ्या उद्योगांत मला चालना देणारे कोणते विचार असतात तें सांगण्यानेच तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर देतां येईल असें मला वाटले, आणि म्हणून तें सांगून टाकले.

आपला,
जवाहरलाल नेहरू

जगप्रसिद्ध नाटककार
बर्नार्ड शॉ
 यांचे उत्तर.

या जीविताचा अर्थ काय असें तुम्ही मला विचारतां. पण कोणी बेव्याने तुम्हांस सांगितले मला माहीत आहे? तुमचा प्रश्नच अर्थशून्य नाहीं कां?

अमेरिकेतील प्रमुख वृत्तपत्रकार
एच. एल. मेनकेन
यांचे मत.

जीवितापासून मला कोणतें समाधान मिळते व मी सतत उद्योग कां करीत राहतों असा तुमचा प्रश्न आहे. कोंबडीला जर विचारले, बाई तू अंडीं कां घालतेस, तर तीं जें कारण सांगेल तेंच माझ्या उद्योगाचें कारण आहे. स्पष्ट न कळणारा पण अतिशय जबरदस्त असा जिवंत राहण्याचा हड्ड प्रत्येक जीवाच्या ठिकाणी आहे. जिवंतपणावांचून जीवित शक्य नाही. उद्योगाचा जंगी स्फोट झाल्यानंतर थोडी विश्रांति म्हणून कर्मशून्यता चालेल. पण एरव्ही ती दुःखदायकच होईल आणि जीवाच्या आरोग्यास विधातक झाल्यावांचून राहणार नाही. अनुवांशिक संस्काराच्या न्यायानुसार प्रत्येक व्यक्ति कांहीं विवक्षित शर्कीच्या सामुद्रीनिशीं या जगांत प्रवेश करीत असते; व त्या व्यक्तीच्या उद्योगाचें स्वरूप या सामुद्रीनिं निश्चित होत असते. कोंबडी अंडीं घालते पण मी घालीत नाहीं, कारण तसें करण्यास लागणारीं साधनें निसर्गानें मला दिलीं नाहींत. कायदे-मंडळाच्या निवडणुकीस मी उभा रहात नाहीं, व्हायोलिन वाजवीत नाहीं, एखाद्या कॉलेजांत तत्त्वज्ञान शिकवीत नाहीं, किंवा एखाद्या गिरणींत नोकरी धरीत नाहीं, याचें तरी कारण काय? हेंच, कीं या गोष्टी आपल्याला जमायच्या नाहींत, त्यासाठीं आपण नाहीं असें मला वाटते. जें सगळ्यांत अधिक साधेलसें वाटते तें मी करतों. जन्मतः तन्हेतन्हेच्या कल्पना करण्याचा मला छंद आहे. त्यांत मला अबीट गोडी वाटते म्हणून सारखें कल्पनांशीं खेळत बसावेसें मला वाटते. तसेंच कल्पनांची भाषेत मांडणी करण्याचें कसब निसर्गतःच माझ्यामध्ये विशेष आहे. या कारणामुळे मी लेखक व

वृत्तपत्रकार बनलो आहे. म्हणजे कल्पनांची निपज करून त्या लोकांना विकत घावयाचा माझा धंदा आहे म्हणाना !

यांत हेतूपूर्वक योजनेचा भाग मला फारसा दिसत नाहीं. मी सध्यां जें करतो तें मीं करावे असें नियतीने ठरलें म्हणून मी करतो. मीं तें पसंत केलें व ठरविलें म्हणून नव्हे ! लहानपणीं मला वाटे, रसायनशास्त्रांत पारंगत व्हावें. माझ्या वडिलांना विचाच्यांना वाटे आपल्या मुलांने व्यापारधंदा करावा आणि नांव करावे. गरिबी मनाला टोंचत असली कीं कोणाही माणसाच्या मनांत येते लाग्रमाणे माझ्याहि वारंवार येई, कीं सळा, शर्यत अशा कांहांतरी युक्तीने एकदम घबाड मिळवावें ! पण इतके असूनही अखेर मी ज्ञाले लेखक, आणि जीविताचें हें प्रकरण संपेर्यंत लेखकच राहणार ! गाईने दुधाच्या ऐवजीं अमृताची धार दिली तर मालक तिचा कितीतरी अधिक बडेजाव ठेवाली हें खरें. पण गाईला हें कळले तरी उपयोग काय ? ती जन्मभर दूधच देत राहणार, नाहीं का ?

तसेच गाय धारेला उभी राहते ती काय लांत गवळ्याचा फायदा आहे हें तिला माहीत असते म्हणून ? छे, छे ! धार काढली कीं तिला स्वतःला वरें वाटते म्हणून ! तसेच लेखकाचेहि आहे. कोणाल्या उपदेशामृत पाजायसाठीं किंवा कोणाची खुषामत करायसाठीं मी लिहित नाहीं. माझ्या समाधानासाठीं मी लिहितों. जें मी लिहितों तें तर्कशुद्ध, लोकांना पटण्यासारखें ठरले तर वरें असें मला वाटते; पण खरें म्हणजे, त्यावदल मीं फारशी फिकीर बाळगीत नाहीं. कल्पनानिर्मितीचा आनंद मला पुरेसा आहे.

म्हणजे असें, कीं, जें काम मला सावते आणि बरें वाटते त्यांत मला शांती, समाधान मिळते; आणि याच्या खालोखाल

माझ्या समाधानाचें साधन कोणते म्हणून विचाराल तर माझ्या कुडंबांतील मंडळी आणि मित्रपरिवार. वायको, मुळे, व आस यांच्या सहवासांत मी सुखी असतो. मित्रमंडळीशीं गप्पाविनोद आणि गुजगोष्टी करायला मिळाल्या कीं मी आनंदांत असतो. माझ्या-प्रमाणेच माझ्या मित्रांना संगीताची आवड आहे. संगीताइतका उल्कट आल्हाद दुसऱ्या कशांत नसेल असें मला वाटते. त्याविषयींची माझी लुब्धता आणि निष्ठा सारखी वाढत आहे.

धर्माकडे माझा यत्किञ्चित्तही कल नाहीं. धार्मिक प्रवृत्ति माझ्या अंतःकरणांत उसळलेल्या मला कधीं आठवत नाहींत. आम्ही स्थिश्वन लोकांनी ईश्वरपूजेचा जो प्रकार रुढ केला आहे त्यानें माणूस उदात्त होण्यापेक्षां लांछित व पतित मात्र होतो असें मला वाटते. ती पूजा करायची म्हणजे माणसानें गुलामासारखे सदा ‘पतित मी पापी !’ असे म्हणून लोळण ध्यायची ! आणि ती कोणापुढे ? तर अशा देवापुढे, कीं जो खरोखरच अस्तित्वांत असेल तर त्याचीं स्तुतिस्तोत्रे गाण्याएवजीं निर्भर्त्सना करणे अधिक उचित ठेरेल ! परमेश्वराचें परमदयालुत्व कां काय म्हणतात त्याचा मला तर या जगांत कांहीं मागमूस दिसत नाहीं, उलट, त्याची जी करणी रोजच्या रोज दृष्टीस पडते तीवरुन बोलायचें ज्ञालें तर स्वारी बुद्धीनिं कमालीची जड आणि अंतःकरणानें कठोर व दुष्टच असली पाहिजे !

आत्म्याचें अमरत्व मला खरें वाटत नाहीं, आणि तें खरें असलें तरी मला हवेसें वाटत नाहीं. या संसारांत आपल्याहून अधिक सुखी माणसें दिसलीं कीं त्यांचा आपल्याला मोठा हेवा वाटतो, व मग ‘बरं आहे, पुढच्या जन्मीं मी मोटारींत वसेन आणि तूं पायपिटी करशील कीं नाहीं बघ !’ असें मनांत तरी म्हणतां

यावेसे वाटते. येवढी सोय पुनर्जन्माच्या व अमरत्वाच्या कल्पनेने
माणूस करून घेतो, दुसरे काय ?

मानवी जिविताचा अर्थ काय ते मला सांगतां येणार नाहीं.
कांहीं अर्थ नाहींच असा माझा तर्क वाहतो. मला येवढेच म्हणतां
येईल, कों या जीवितांत मोठी गंमत आहे. त्यांतल्या दुःखांत-
सुद्धां ! या दुःखांमुळेच धैर्य आणि तत्सम उमदे गुण माणसाच्या
अंगीं येतात. ईश्वरांनी कुंज करून त्यावर जो विजय संपादन करतो
त्या माणसाला मी महात्मा म्हणेन. मरण आले, कों खेळ खलास
या कल्पनेत मला खेद अगर भय वाटत नाहीं. नाटक कितीहि
चांगले असले तरी त्याला अंत असरणारच !

नोबेल पारितोषक मिळविणारे अमेरिकन कांदंबरीकार
सिंहेर लुइस
 यांचे विचार.

धर्मवांचून माणसाला जीविताची किंमत वाटायची नाहीं आणि दुःखाच्या वेळीं आधार सांपडायचा नाहीं असें समजणे चुकीचे आहे. ही भीति कोणाला वाटते ? तर ज्यांच्या मनावर लहानपणीं धार्मिक संस्कर झाले आहेत, ज्यांचे सारे आचार-विचार धर्माच्या चाकोरींत लहानपणींच पडले आहेत, व ल्यासुळे मोठेपणीं धर्माच्या कल्पनेवांचून ज्यांना चुकल्यासारखे होतें, ल्यांना ! माझ्या परिचयाची अशी किती तरी तरुण मंडळी आहेत, कीं ज्यांना धार्मिक शिक्षणाच्या अगर देवदेवळांच्या कल्पनेचा लहानपणापासून गंधारी नाहीं. ल्यांच्या ठिकाणीं भरपूर समाधान आणि कार्यनिष्ठा मला दिसते. आपल्या दुःखाचीं गाज्हाणीं परमेश्वराला अगर ल्याच्या उपाध्यायरूपी मुनीमाला निवेदन करण्याची ज्यांना संवय आहे अशा धर्मपरायण माणसांइतर्कींच हीं धर्मशून्य माणसेंहि सुखासमाधानांत आहेत. संसारांतल्या कर्तव्याविषयींची तत्परता व तळमळ यांच्यांतही तितकीच आहे ! निकोप प्रकृति राखतां आली, टेनीस खेळण्यासारखी शारीरिक मेहनत किंवा ज्योतिःशास्त्रांतला एखादा बिकट प्रश्न सोडविण्यासारखे मानसिक श्रम करतां आले, कीं हीं माणसे आनंदांत असतात !

माणूस वृद्ध झाला कीं आस्तिक बनतो व देवधर्म करायला लागतो या म्हणण्यांतही कांहीं अर्थ नाहीं. कारण धर्म-संस्कारावांचून वाढलेलीं आणि वृद्धावस्थेस पोंचलेलीं माणसेंही माझ्या पाहण्यांत आहेत. ल्यांची शांति ढळलेली नाहीं. आपल्यांतले सुप्रसिद्ध अज्ञेयवादी क्लेरन्स डॉरो (Clarence Darrow) आज चौप्याहत्तर

वर्षाचे आहेत. पण त्यांच्या उल्हासांत आणि जीविताविषयींच्या तीव्र लाल्सेंत कांहीं कमतरता नाहीं. मी तर म्हणेन, या बाबर्तींत कोठलाही वृद्ध धर्माधिकारी त्यांजपुढे फिका पडेल. कारण धर्माधिकाऱ्याचे असें असतें, की त्याला स्वर्गाची आशा वाटते खरी, पण त्याहीपेक्षां न जाणो देव आपल्याला नरकांत तर टाकणार नाहीं ना अशा धार्तींतच तो विचारा जास्त असतो !

एखादा नाटकाला मी गेलों म्हणजे त्यांत माझे चित्त रमते. त्या नाटकाचा लेखक अगर सूत्रधार ईश्वर नाहीं, तें अनंत नसून दोनतीन तासांत खलास होणार आहे, त्याची मला फारशी आठवण्ही फार वेळ राहणार नाहीं, आणि त्यापासून मी कांहीं सदाचार शिकणार आहे असेहि नाहीं. या सगळ्या गोष्टी पक्क्या ठाऊक असूनह्यी नाटकांत जितके रमायचे तितके मी रमतो ! त्या नाटकाग्रमाणेंच मी या जीविताशीं तन्मय होऊन वागतों !

एका नामांकित मानसशास्त्रज्ञाची लेक, एका उत्कृष्ट
इतिहासकाराची पत्नी, व शिवाय स्वतः
पहिल्या प्रतीची लेखिका म्हणून प्रसिद्धि
पावलेली इटर्लींतील विदुषी

गिना लाँबोसो

हिचें उत्तर.

प्रिय महाशय,

आपल्या पत्राबद्दल मी फार आभारी आहे.

आपण जो प्रश्न विचारतां त्यांनें इतरांप्रमाणें माझेहि मन
अनेक वेळां अस्वस्थ केलें आहे. त्यावर विचार करतां मला जें अगदीं
मनःपूर्वक उत्तर द्यावेसे वाटतें तें हें, कीं प्रीतीच्या आधारावर आणि
प्रीतीच्या हेतूनेच हें जीवित चालतें. जीं माणसें आपल्याभेंवतीं
आज वावरत आहेत त्यांची, जीं मृत्युवश झालीं त्यांची, व जीं
आपल्यामागून मोठीं व्हायचीं आहेत त्यांची—सगळ्यांची आपल्या
जीविताशीं घट गांठ बांधणारी एकच शक्ति आहे. प्रीति !

मला पक्के आठवत आहे, कीं मी लहान होतें तेव्हां मला वाटे,
माझ्या बाबांच्या जीवितावांचून मला निराळं जीवितच नाहीं; त्यांना
सुखी ठेवण्यासाठींच माझा जन्म; ते मरतील तेव्हां मलाहि मरण
आलंच पाहिजे.

माझे बाबा वारले. पण ल्यानंतर माझें जीवितसर्वस्व माझ्या
पतींत आणि मुलाबाळांत आहे असें मला वाढू लागले. मला वाटतें,
आपण जगतों आणि उद्योग करतों याच्या मुळाशीं कोणाबद्दलची
तरी निःस्सीम प्रीति असते. बायकामुलांबद्दलचें प्रेम, हें त्या प्रीतीचें
सर्वांत स्वाभाविक स्वरूप !

मला आयुष्याचा बराच अनुभव आल्यावर मला असेंच वाटूं
लागले कीं आपल्या प्रीतीची कक्षा विस्तृत करून त्यांत शक्य तितक्या
अधिक व्यक्तींचा अंतर्भाव करणे म्हणजेच मानवी जीवित सार्थकी
लावणे होय !

वेगवेगळ्या जीवितांचे एकसूत्र करणारी प्रीति म्हणजे मानवी
जीवितांचे र्म. मुलांबाळांवरची प्रीति सर्वात श्रेष्ठ. (मी असें
म्हणणारच; मी स्त्री आहे.) आणि तिच्या खालोखाल समानधर्मी
इष्टमित्रांवरची प्रीति.

आपणांविषयां आदरभाव ठेवणारी,
गिना लँबोसो.

अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथांचे लेखक व नामांकित फ्रेंच पंडित

अँड्रे मोर्वा

यांची भेदक विचारसरणी.

प्रिय डूयूरंट,

मानवी जीविताच्या हेतुबद्दल व साफल्याबद्दल तुम्हीं जे प्रश्न विचारले आहेत त्यास उत्तरादाखल मी तुम्हांला एक मनोरंजक गोष्ट सांगतों. ऐका.

एकदां असें झालें, कीं पृथ्वीवरून स्फोटाच्या साहाय्यानें उड्हाण करून चंद्रलोकावर जातां येईल असें एक विमान कांहीं इंग्रज खी—पुरुषांनीं तयार केलें व त्यांत बसून ती मंडळी चंद्रलोकावर जाऊन पोंचली. त्यांना वाटले होतें, जसें जायचें तसेंच परत येतां येईल. पण त्यांचा तो हिशेब चुकला. तेथून उड्हाण घेऊन परत येणारें विमान तयार करण्याचें त्यांनीं शिकस्तीचें प्रयत्न केले, पण व्यर्थ ! पृथ्वीवरील लोकांना संदेशासुद्धां त्यांना पाठवितां येईना. अशा प्रकारे नाइलाज झाल्यावर मग ते काय करणार ? राहिले झाले बिचारे चंद्रलोकावरच !

होतां होतां दहा वर्षे गेलीं. मात्र या अवधींत त्या खी—पुरुषांनीं काय केले, कीं जणू कांहीं आपण इंग्लंडमध्येंच आहोंत अशा प्रकारे त्यांनीं आपले सारे व्यवहार चालू ठेवले. बोलणेंचालणे, रीतिरिवाज, समारंभाचे झोकनोक—सगळे इंग्लंडांतल्यासारखें ! सर चार्ल्स सॉलोमन चंद्रलोकचे गव्हर्नर बनले. ते आणि त्यांची पत्नी जेवायच्या वेळचा योग्य तो पोषाख चढविल्याशिवाय कधीं जेवायला बसलीं नाहींत. इंग्लंडच्या राजाच्या वाढदिवसाच्या तारखेला बडा खाना व्हायचा, सर चार्ल्स यांनीं राजाच्या नांवचा

जयजयकार करून मद्याचा पहिला पेल ध्यायला सर्वांना सांगायचे, आणि “ राजे दीर्घायु असोत ! ” असें सर्वांनीं गंभीर आवाजांत म्हणायचे ! सारेजण गहिंवरून जायचे ल्या प्रसंगीं !

अशा प्रकारे दोनशें वर्षे गेलीं, आणि तरीहि पृथ्वीर्शीं दळण-वळण सुरू करण्याची कांहीं आशा दिसेना. चंद्रलोकावरच्या सातव्या पिढींतली जी तरुण मंडळी मोठी होऊं लागली ल्यांना वाटूं लागले, लाखो मैलांच्या अंतरावर असलेल्या ल्या राजावर काय म्हणून श्रद्धा ठेवायची बुवा ? आमच्या भोळसट वाडवडिलांनीं त्याच्या नांवाची परंपरा मार्गे ठेवली खरी, पण तो तर आम्हांला डोळ्यांनीं कधीं पाहतांहि येत नाहीं, मग ल्याच्यार्शीं बोलणेचालणे तर लांबच राहिले ! नास्तिक व धर्मशून्य विद्यार्थी म्हणून लागले, अहो, ग्रेटब्रिटनचा व आर्यलंडचा राजा, हिंदुस्थानचा बादशाहा, आणि चंद्रलोकाचा खामी म्हणून ज्याचा जयजयकार चालतो त्याचा ठावठिकाणा आहे कुठे ? असा राजा नाहींच मुळीं ! त्याच्या अस्तित्वाच्या नुसत्या थापा मारल्या लोकांनीं आजपर्यंत ! पण आतां यापुढे हा राजा आम्हीं मानणार नाहीं; अन् अर्थातच या राजाच्या नांवाने जारी राहिलेले कायदेकानू अन् पापपुण्याच्या रुद्धीहि तावून सुलाखून पारखून बुद्धीला पटल्या तरच आम्ही घेणार !

यावर जुन्या मताचे लोक जरा चिडखोरपणाने म्हणाले, ‘ आतां तुम्हां तरुणांच्या या अविचाराला काय म्हणायचं ? तुम्हांला येवढं कसं समजेना, कीं राजाविषयींची श्रद्धा नष्ट झाली तर चंद्रलोकावरच्या या जीवितांत स्वारस्य तें कोणतं राहील ? ती श्रद्धा टाकलीत तर तुम्हांला शांतिसमाधान कोठून मिळेल ? उद्योगासाठीं उत्साह कोठून वाटेल ? संकटकाळीं मनाला विसांवा कोणता राहील ?—

पण या इशाप्याचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. तरुणांच्या नास्तिक वादाचाच अखेर विजय झाला. साप्या जुन्या समजुती भरा-भर नष्ट झाल्या. कोणी ईश्वर मानीना, धर्मविधी कोणी करीना, पापपुण्याची वृथा भीति कोणाला वाटेना, जो तो स्वतंत्र बुद्धीने वागू लागला, समाजाची जुनी घडी पार विस्कळीत झालीसें दिसू लागले, आणि वाडमयाला अगदीं बहर आला ! कांहीं लोकांना वाटले, ही अनवस्था विनाशकारक तर ठरणार नाहीं ? आपले चुकत तर नाहीं ?

पण खांत एक मोठा विचारवंत पंडित होता तो म्हणाला, ‘अरे, घावरू नका. तुमचा मार्ग चुकत नाहीं. या जीविताचा हेतु या जीवितापलीकडे कुठे तरी असेल अशा कल्पनेने तो शोधीत राहणंच चूक आहे. राजा राजा म्हणून ज्याची पूजाअर्चा करायची परंपरा आपल्या वाडवडिलांनी रूढ केली तो खरोखरच अस्तित्वांत आहे का ? तें कांहीं निश्चयानं सांगतां येत नाहीं. पण तें सांगतां आलं नाहीं म्हणून आपलं काय अडतं आहे ? पृथ्वीचा मंद प्रकाश पडला कीं त्यानं या चंद्रलोकचे डोंगर मोठे सुंदर दिसतात हे मला स्पष्ट कळत. आणखी अशाच कितीतरी गोष्टी मला स्पष्ट कळतात. मीं कधीं राजा पाहिला नाहीं, किंवा त्याचा शब्द माझ्या कानीं पडलेला नाहीं. तो असाच अदृश्य आणि प्रत्ययातीत सदा राहणार. त्याच्या अस्तित्वाविषयीं मी सदा सांशकच राहणार. पण माझ्या भोंवतालच्या जीविताविषयीं, प्राप्त उच्चोगाविषयीं, वस्तूवस्तूच्या आणि व्यक्तीव्यक्तीच्या सौंदर्याविषयीं, कष्टांत मिळणाऱ्या समाधानाविषयीं मी निःशंक आहे ! चंद्रलोकाचं पुढचं भवितव्य काय आहे, माझा आत्मा अमर आहे कीं नाहीं, पुनर्जन्म खरा कीं खोटा, या काळज्यांचं ओङं वहात उगीच कां कण्हायचं ? त्या मोठाल्या प्रश्नांच्या उलगड्या-

वांचून प्राप्त उद्योग कांहीं अडत नाहीं ना, किंवा बदलत नाहीं ना ?
मग त्या उद्योगांतच तन्मय व्हावं हीच खन्या समाधानाची
गुरुकिळी नव्हे काय ? '

ड्यूरंटसाहेब, या गोष्टीत तुमच्या प्रश्नांचीं उत्तरे सांपडत
असलीं तर पहा. किंवा वाटले तर आणखी एक गोष्ट सांगतो. ऐका.

एक होती मोठी बाग. तिच्यांतल्या एका वाटिकेवर मुऱ्यांनी
बांधलं वारूळ. त्यांची धावपळ सुरू झाली. हजारो मुऱ्या वारूळा-
कडे जात होत्या, अन् हजारों वारूळाकडून परत जात होत्या.
सगळ्यांचीच मोठी धांदल उडाली होती. त्या मुऱ्यांत एक तत्त्वज्ञ
मुऱ्यी होती. तिने आपल्या संवगडयांना थांबवले, आणि म्हटले,

‘ बायांनो, आजपर्यंत आपण अशा श्रद्धेने वागत आलों,
कीं आपल्या या वारूळापलीकडे जग नाहीं, एक कोणीतरी ‘ महा-
पिपीलीका ’ आपल्यावर नजर ठेवून आपलं रक्षण करीत आहे,
आणि तिची भक्ती व उपासना करण्यानंच आपल्या कष्टाचं सार्थक
होतं. या अफाट आणि भयप्रद मैदानांतून कांटेकुटे आणि नाना
कीटकांचे मुडदे तुडवीत येरझारा करायच्या अन् वारूळ बांधायचं
म्हणजे कोण यातना ! त्यांत सुख तरी काय आणि सुरक्षितता
तरी कोठली ? पाण्याचे लोटच्या लोट केव्हां येतील नेम नाहीं;
मुऱ्यांचा स्वाहाकार करण्याच्या पक्ष्यांचे थवे येतातच; आभाळांत
मोठमोठ्या मेघांची गर्दी झाली अन् गडगडाट होऊन मुसळधार
पाऊस आला कीं मग तर हजारों मुऱ्यांचा क्षणार्धात निःपात !
पण या सान्या संकटांची क्षिति न बाळगतां आपण उद्योग चालू
ठेवला ! आणि त्याचं कारण ‘ महापिपीलिके ’ वर आपण श्रद्धा
ठेवलीं, आणि तिच्यावर सान्या सुखदुःखांचा भरीभार टाकला !

पण बायांनो, मोर्ख्या खेदाची गोष्ट अशी, की ही आपली सारी श्रद्धा मूर्खपणाची होती. मी या गोष्टीचा फार खोल शोध व विचार केला आहे, व त्यावरून मला जें कळलं आहे तें ऐका. आपल्याला वाटत होतं, आपलं वारूळ म्हणजे सारं ब्रह्मांड, अन महापिपालिकेच्या सान्या कर्तृत्वाचा आणि दयेचा वर्षाव आपल्यावरच काय तो होतो आहे. पण तसं नाहीं. आपल्या वारूळासारखीं दुसरीं कोट्यावधि वारूळं आहेत, त्यांपैकीं प्रत्येक वारूळांत कोट्यावधि मुंग्या आहेत, अन् प्रत्येक वारूळांतल्या मुंग्यांना असाच भ्रम वाटत आहे कीं बस, आपल्यावांचून आहे काय या जगांत ? इतकंच नाहीं. मुंग्यांची जात अब्ज-खर्वारीं मोजली पाहिजे हें जरी खरें, तरी ही जात म्हणजे अशा दुसऱ्या असंख्य जीवकोटीपैकीं एक होय. हें ऐकून तुम्हांला कससंच वाटत असेल. पण येवढ्यानं काय झालं आहे ? कोट्यावधि जीवजातीपैकीं आपली मुंग्यांची एक जात आहे येवढंच नव्हे, तर आपली जात दुर्बळांतली दुर्बळ अन् क्षुद्रांतली क्षुद्र होय. आपला चेंदामेंदा करणारे जे मोठाले प्राणी आहेत ते आपल्याकडे तिरस्कारानं पाहून म्हणतात, ‘हं ! मुंग्या !’ आणि बायांनो, या प्राण्यांचा अभिमान तरी खरा आहे म्हणतां काय ? छे, छे, छे ! त्यांचाहि अभिमान पोकळच ! तेहि क्षुद्रच ! कारण ज्या या पृथ्वीचे आपण प्रभू आहोंत असं त्यांना वाटतं ती पृथ्वी म्हणजे ब्रह्मांडाच्या पसान्यांतला एक इवलासा चिखलाचा शिंतोडा, अन् त्यांचं युग म्हणजे अनंत काळाचा एक पळ.

‘सारांश, आपलं हें सारं जीवित क्षणभंगुर आणि व्यर्थ आहे. म्हणून माझं तुम्हांला सांगण, कशाला करतां ही सारी खटपट ? कशाला करायची ही नेआण वाळूच्या कणांची, अन् फुलपांखरांच्या मुडघांची ? कशाला करायची ही सांचखळग्यांतून धांवाघांव, अन्

काय म्हणून टाकायच्या या धापा ? या काबाडकषांतून निष्पन्न काय व्हायचं आहे, माती ? आपण मुऱ्यांची नवी पिढी निर्माण करूं, पण तिचा काय उपयोग ? तीहि अशीच पायपिटी करील, धांपा टाकील, अन अखेर माणसांच्या खेटरांखालीं चिरडून जाईल झालं ! म्हणून माझं म्हणणं, बस झाली ही यातायात, गुलामगिरी अन् स्वतःची फसवणूक ! कोणी महापिपीलिका आहे हाही भ्रम, आणि आपली प्रगति किंवा उन्नति होत आहे हाही भ्रम ! कशाचीच शाश्वति नाहीं या सृष्टींत ! सारं नष्ट व्हायचं आहे, अन् संगळ्यांचेच कायमचे डोळे मिटायचे आहेत येवढीच गोष्ट खरी !—'

ल्या तत्त्वज्ञ मुंगीचें हें प्रवचन आणखी किती वेळ चाललें असतें कुणास ठाऊक. पण तेवढ्यांत एक तरुण मुंगी आदबीनें पुढे होऊन म्हणाली,

“ आजीवाई, तुमचं हें सांगणं ठीक आहे. पण कांहीं झालं तरी आम्ही आपलं वारूळ बांधीत राहणार येवढं खरं ! ”

दूर्घरंटसाहेब, पहा या गोष्टींत तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर तुम्हांला सांपडलें तर !

मला असें वाटतें, कीं शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रगतीनें मनुष्य निराशाप्रस्त आणि निरुत्साही बनावा अशांतला भाग मुळींच नाहीं. सृष्टीचा पसारा अफाट आहे, आणि मानवी जीवित फार क्षुद्र आहे अशी शास्त्रांची शिकवण आहे. पण आपणांस हें ज्ञान झालें तरी ल्यांत बिघडलें कुठे ? मनुष्य म्हणजे एकंदर ब्रह्मांडांतला कुठला कीटक ! वरें, असेना ? कीटकानें जगण्याची इच्छा व धडपड करूं नये असें कोणी सांगितलें ? शास्त्रीय शोधांमुळे आणि ज्ञानप्रगतीमुळे मनुष्याचा आत्मविश्वास उडाला आहे असें म्हणण्यांत

कांहींच तश्य नाहीं. या शोधांमुळे व प्रगतीमुळे कांहीं झाले असेल तर येवढेंच कीं, आपल्या भोंवतालच्या जगाला आपल्या इच्छेप्रमाणे आणि सोयीप्रमाणे निराळे वळण देण्याची नवी ताकद माणसाच्या अंगीं आली !

तुम्ही म्हणाल, नाहीं नाहीं, शास्त्राच्या प्रगतीमुळे याहून अधिक उलथापालथ झाली आहे. जुन्या मोळ्या समजुतीच्या काळीं मनुष्यरूपी किड्यांना आपण कीटक आहोत हं माहित नव्हते. मनुष्यत्वाच्या महतीविषयीं मोठमोठ्या उदात्त कल्पना होत्या. यक्षकिन्नर-देवादिकांनी ज्यांच्या बन्यावाइटाची काळजी वहावी आणि ज्यांना सदाचारास प्रोत्साहन घावें तो मानव, अशी समजूत होती. इहलोकांत सहन कराव्या लागणाऱ्या सर्व दुःखांचा परिहार व्हावा अशी परलोकाविषयींची श्रद्धा माणसाच्या अंतःकरणांत होती. विहित कर्मावर आणि सदाचाराच्या नियमांवर ईश्वरी मुद्रेचा अलंकार होता, आणि त्यांमुळे शोकशंकांच्या जाचांतून मानवी मनाची सुटका होत असे. आतां यांतील कोणती गोष्ट शिळ्हुक राहिली आहे? नव्या युगांतल्या विधिनिषेधांभोंवती परमेश्वरी संमतीचें वळय कोठें आहे? ....

वाज्याच्या झोतानें माझ्या या खोलीच्या खिडक्यांना लावलेले पडदे हालले, आणि तुम्ह भिंतीवरच्या ल्यांच्या कृष्णछाया कंप पावल्या. तें पाहून माझ्या मनांत आलें, खरेंच, कसल्यातरी नियमांवांचून माणसाला जीवित कंठतां येणार नाहीं. या संकटापासून स्वतःचें संरक्षण करण्याची उपजत बुद्धीच त्याच्या ठिकारीं आहे. विधिनिषेधांचें व नीतिनियमांचें एक जाळं त्याच्या अंगावरून ओरबाढले गेल्याबरोबर ती उपजत बुद्धि दुसऱ्या नव्या

जाळ्यांचें आच्छादन त्याच्यामोवर्तीं विणते व त्याचें रक्षण करते. या जाळ्याला कधीं ईश्वरी आज्ञांचें स्वरूप असते, तर कधीं शास्त्रीय सिद्धान्तांचें, तर कधीं राजानें केलेल्या कायदेकानूचें! मिळून एकच! चंद्रलोकावरच्या सातव्या पिंडीतल्या नास्तिकांप्रमाणे चिन्ह हें नुसते चिन्ह आहे, सत्य नाहीं असें म्हटल्यानें विषडते कोठें? तेवढ्यानें नियमांचे वैश्यर्थ्य सिद्ध होत नाहीं कांहीं! नियमांत नेहमीं बदल होत राहतो असें ह्यटल्यानें नियमांचे अगत्य नाहींसे होत नाहीं! शेवटीं असेंच कबूल करायला नको का, कीं मानवी जीविताची आणि मानवी अनुभवाची कक्षा ओलांडण्याचा प्रयत्न करून मांडलेला कोणताहि सिद्धांत मांडला, कीं तो शंकास्पद राहणारच! आपल्याला कळत नाहीं येवढेंच आपल्याला कळते; आणि हें कबूल केल्यानें आपला काय एवढा घातपात होणार आहे? हें साधें सत्य सॉक्रेटीसनें पूर्वीच सांगितलें नव्हतें का?

तिन्हीसांजा टळून गेल्या. तो पहा आमचा घरवाला एक आरामखुर्ची रस्त्याच्या कडेला ओढून घेऊन मजेनें बसायच्या तयारीत आहे. शेजारच्या व समोरच्या घरांघरांतून दिवे लागत आहेत. मंडळी भोजनाला बसायच्या बेतांत आहेत. मी मनाशीं म्हटलें, माझ्या शांतिसमाधानाचा खरा ठेवा कुठें आहे वरें? ज्ञानाला मिझून दूर पळण्यांत? कां उद्योगाच्या हौसेंत?....

इतक्यांत समोरच्या छपरामार्गे आकाशमार्ग उजळल्यासारखा दिसला. चंद्र उगवला! ”

महात्मा गांधी
यांचा संदेश.

प्रिय मित्र,

तुमचे ता. ५ जून १९३१ चे पत्र पोहोचले.

तुम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उतरें अशीः—

(१) मानवी जिवित म्हणजे परमेश्वरी तेजाचा आविष्कार होय अशी माझी श्रद्धा असल्यामुळे तें जिवित भ्रम नसून सत्य आहे असें मी मानतो.

(२) धर्म म्हणजे ईश्वरसाक्षात्काराचे एक साधन होय असें मला वाटते. मात्र धर्म याचा अर्थ आचारनिष्ठ धर्म नव्हे. धर्माचा अर्थ मी अल्यंत व्यापक करतो. माणसाची नीतिनिष्ठा पूर्ण कोटीस पैंचल्यावांचून ईश्वरसाक्षात्कार होणे शक्य नाही. म्हणून नीति व धर्म हे दोन्ही समानार्थी प्रयोग आहेत असें मी म्हणेन.

(३) ध्येय साध्य करण्यासाठी मी झगडत राहतों.

(४) या झगडण्यांतच माझ्या सान्या स्फूर्तीचा आणि शक्तीचा उगम आहे.

(५) माझा अंतिम हेतू काय तें वर सांगितलेंच आहे.

(६) परमेश्वरस्वरूपांत सान्या जीवांचा अंतर्भाव होतो. म्हणून प्राणिमात्राची सेवा हेच माझे समाधान. आणि हीच माझी शांति !

(७) आपण अंधकार आणि पापवृत्ति यांचा निःपात करात आहोत असा आत्मविश्वास हाच माझ्या सर्वसुखाचा ठेवा !

शक्य तर सवड काढून सविस्तर उत्तरे देण्याविषयी मला आपण लिहितां. परंतु, दुर्दैवानें सध्यां सवड नाहीं, तेव्हां विस्तारपूर्वक लिहिणे अशक्य आहे.

आपला

मो. क. गांधी.

टेनिसमध्ये जगाचे अजिंक्यपत्र मिळविणारी
 आदर्श अमेरिकन तरुणी
हेलन विल्स मूडी
 हिचे उत्तर.

प्रिय ड्यूरंटसाहेब,

तुमच्या पत्रांत तुम्ही नमूद केलेले प्रश्न मोठे गहन आहेत. अशा गहन प्रश्नांवर मत व्यक्त करतांना माझ्यासारख्या पंचविर्णी-तल्या मुळीने जरा जपूनच लिहिले पाहिजे. जेवढे कांहीं समजून घेण्यासारखे तेवढे आपण अगदीं व्यवस्थित समजून घेतले आहे अशी भावना म्हणजे तारुण्याचे एक लक्षण आहे. हें खेरे असेल तर मला वाटते, मी म्हातारी झाले आहे. कारण, कोणतीच गोष्ट मला पुरतेपर्णी कळल्यासारखी वाटत नाहीं.

मला अगदीं हवीशी वाटते— जिच्यावांचून माझे अडेल— अशी एकच गोष्ट मला माहित आहे. ती म्हणजे माझ्या हृदयांत सदासर्वदा उसलत असलेली अस्वस्थता व घडपड ! टेनिस खेळणे, चित्र काढणे— कांहीं चालेल, पण कशासाठीं तरी जिवाचा आटापिटा मला करतां आला पाहिजे. लहानपर्णी मला कळत नसे या अस्वस्थतेचे स्वरूप, पण आतां तें कळते. इतर्कीं वर्षे मी बेफाम-पणाने आणि झपाव्याने टेनिस खेळत आले याचे कारणही माझ्यांतली ही अस्वस्थताच ! या अस्वस्थतेमुळेच लहानपर्णी शाळेत असतांना मी भारी मनःपूर्वक अभ्यास करीत असे. शुद्धलेखनांत शंभरापैकीं शंभर मार्क मिळाले नाहींत कीं मला रडूं कोसळे. कॉलेज-मध्ये स्कॉलरशिप् मिळविण्यासाठीं माझा अटोकाट प्रयत्न असे. ती मला मिळेही. पण मिळाली नसती तर मी रडून आकांत केला असता हें खास.

आणि ही हांव माझ्या एकटीच्याच ठिकाणीं असेलसे वाटत नाहीं. प्रत्येक व्यक्तीच्या ठिकाणीं ती आहे. कोणत्या तरी विद्येत, कलेंत, शारीरिक अगर बौद्धिक गुणांत पूर्णविस्था संपादन करण्याची हांव व आशा धरून धडपडत राहणे हा माणसाचा स्वभावधर्म आहे.

यालाच मी ‘धर्म’ समजते. जे कांहीं कार्य माझ्या हातून आजपर्यंत झाले असेल त्याच्या मुळाशीं कोणती प्रेरक शक्ति असेल तर हीच ! प्रसंगानें मनावर येणारी खिन्नता, चीड अथवा राग यांचीं पटले माझ्या आवडीचा उद्योग सारखा करायला मिळाला कीं मी दूर करूं शकते व माझ्या जिवाला संतोष—आणि जिला पूर्ण शांति म्हणतात तीसुझां कां म्हणाना— लाभते.

ही अखंड अस्वस्थता, कोणत्या तरी गोष्टींत प्राविष्ट व पूर्णत्व मिळविण्यासाठीं करावीशी वाटणारी ही धडपड म्हणजे सौंदर्यपिपासेचाच एक प्रकार आहे असे मला म्हणावेंसे वाटते. सौंदर्यसाक्ति आणि अस्वस्थता यांचा कांहीं तरी निकट संबंध असला पाहिजे. याबद्दल कोणत्या शब्दांनीं तुमची खात्री पटवितां येईल तें मला कळत नाहीं. इतकेच लिहिते, कीं कलावस्तूत प्रतीत होणाऱ्या पूर्णत्वाच्या सौंदर्यांचे मी चितन करूं लागले, कीं कोठल्या तरी निराळ्याच आनंदमय विश्वांत मी विहार करीत आहेसे मला वाटते.

परंपरागत धर्मानें घालून दिलेल्या नियमानुसार वाग-ण्याची माझी इच्छा नाहीं हें मी सांगू शकते. काय ते नियम ? कांटेरी कुंपणांनीं बंद केलेले औरसचौरस कोंडवाडेच जसे कांहीं ! या बाजूलाच गेले पाहिजे ! त्या बाजूनें जाल तर खबर-दार ! कांहीं विचारूं नका. धर्माच्या या निर्जीव सांगाड्याची

मला अगदीं शिसारी येते. निर्वेध प्रयत्न करणे, जिज्ञासेने॒ शोध करणे, आणि पूर्णत्वाचे॑ सौंदर्य अमूक एका वरतळूंत आहे असे॑ वाटल्यावर तिच्यासाठी॑ पराकोटीचे॑ श्रम करणे— हा माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. तो माझ्यापासून कोणी॑ हिरावून घेतला तर या जीविताचा मला वीट येईल खास !

माझ्या अंतःकरणांतल्या अस्वस्थतेला प्रगट ब्हायला वाव मिळेल असा उद्योग करतां आला कीं, जीवितांत मला मोठी मौज वाटते. जीवित उत्साहाने॑ व आनंदाने॑ भरल्यासारखे॑ मला वाटते. माझ्या धडपडींत परिणामाची॑ फिकीर मी बाळगीत नाहीं; आणि हातांतले॑ काम कधीं संपूं नयेसे॑ मला वाटते. माझ्या मनाला त्याचा चाळा सारखा असावा अशी माझी इच्छा असते. एकमार्गीपणाने॑ उद्योग करणे॑ मला आवडते. याचा अर्थ असा नव्हे कीं, बहुश्रुतता संपादन न करतां आंधळ्या बैलाप्रमाणे घाष्याभोवती॑ फिरावेसे॑ मला वाटते. छे, छे ! सगळ्या गोष्टी योड्या योड्या समजाव्या आणि याव्या अशी माझ्या मनाची हौस आहेच. पण एका वेळी॑ कोणत्या तरी एकाच गोष्टीचा ध्यास व्यावा, आणि आगगाडीच्या रंजिनाप्रमाणे ल्या रुळावरून क्षितिजाकडे—तस्वज्ञांच्या भाषेत “अनंत” कां कायसे॑ म्हणतात ना, त्याकडे—ऐन वेगाने॑ धांवत जावें अशी माझी वृत्ति आहे !

‘तुमच्या सुखाचा ठेवा खरोखरी कोठे॑ आहे ?’ असा तुमचा एक प्रश्न आहे. यावद्दल मला निश्चित उत्तर देतां येत नाहीं. पण धीर करून बोलायचेच झाले॑, तर मी म्हणेन, ‘माझ्या रवतांत.’ पण खरेंच, पंचवीस वर्षांच्या मुलीने॑ आत्म-विश्वासाने॑ असे॑ सांगणे॑ जरासे॑ वेडेपणाचेच !

मी कॉलेजांत असतांना दीड एक वर्ष तत्त्वज्ञानाचा विषय मला अभ्यासाचा लागला होता. तो मीं जर आत्मसात् केला असता तर कदाचित् तुमच्या प्रश्नाचें अधिक सुसंगत उत्तर मला देतां आले असते. पण मी जरी त्या विषयाचीं टिप्पणी केली होती, आणि वहीवर मारे शीर्षकें उपशीर्षकें घालून आंखणी केली होती, तरी कां कोणास ठाऊक, आमची स्वारी कोरडी ठणठणीत राहिली हेंच खरें!

तेव्हां तात्त्विक सिद्धांताएवजीं एक गोष्ट माझ्या ऐकण्यांत आहे ती येथे सांगते. आपले सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानाचे प्रोफेसर सन्तायानासाहेब आहेत ना, त्यांची आहे ती गोष्ट.

वसंतऋतूस प्रारंभ झाला होता. मंद वायुलहरी सुटल्या होत्या, मजेदार सूर्यप्रकाश पडला होता, आणि त्यानें मोहित झालेल्या विद्यार्थीमंडळीचें वर्गातल्या अभ्यासाकडे धड लक्ष नव्हते. प्रोफेसर सन्तायाना आपल्या उच्चासनावर बसले होते, व पुढच्या पुस्तकांतला मजकूर वर्गाला वाचून दाखवीत होते. विद्यार्थ्यांचे चित्त ठिकाणावर नसल्यामुळे कोणी कसेतरी बसले होते, कोणी रेळून पडले होते. हलके हलके प्रो० सन्तायाना यांचा स्वतःचाच स्वर मंदावला, आणि त्यांची दृष्टि विद्यार्थ्यांच्या रांगा ओलांडून पलीकडे पोंचून खिडकीबाहेरच्या एका वृक्षावर स्थिर झाली. सुंदर, कोंवळ्या, हिरव्यागार पालवीने तो वृक्ष फुलून गेला होता ! प्रो. सन्तायानांनी पुस्तक मिटले व उमें राहून ते म्हणाले,

‘मित्रहो, वसंतऋतु आला ! पाहिलंत !....’

असें उद्गारून प्रो. सन्तायाना जे गेले ते कधीं परत आलेच नाहींत !

ही गोष्ट खरी असली तर मला बरं वाटेल. मी म्हणतें तसा एक मार्ग प्रो. सन्तायानांनी ठरवला असेल आणि त्या एका मार्गानें

ते सारखे आनंदानें जात राहिले असतील तर छान होईल. माझी कल्पना आहे की, त्यांच्या अंतःकरणांत कसली तरी अस्वस्थता आहे, सौंदर्य व पूर्णत्व यांचा प्रत्यय घडवील अशी कांहीं तरी गोष्ट ते सारखे शोधीत आहेत, आणि या शोधांत व घडपडींतच हवा तो आनंद स्थाना लाभत आहे !

क्षणभर देखील निश्चल बसू नयेसे मला वाटते. ज्यांत सौंदर्य आणि पूर्णत्व अनुभवास येईल अशी एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी सतत घडपडावे असें मला वाटते. मला बुद्धीची देणगी नसेना कां फारशी ! कष्टाचा आनंद तर मला सदा घेतां येईल ? आणि आपल्या हातून कांहींतरी विशेष पराक्रम घडेल अशी माणसाने नेहमीं आशा बाळगावी, नाहीं कां ?— निदान माझ्यासारख्या तरुण घडपडया जीवाने तरी !

ज्या इतर माणसांना तुम्हीं ही प्रश्नपत्रिका धाडली आहे ती किती छान उत्तरे देतील ! मला तसे देतां यायला पाहिजे होते. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचे उत्तर पाह्यला मिळावेसे मला फार वाटते. कारण, स्वारी कांहींतरी विलक्षण उत्तर देणार हें खास ! एकदां ते मला म्हणाले, टेनिसची खरी मजा म्हणजे गुडघा गुडघा वाढलेल्या गवताच्या कुरणांत खेळले पाहिजे, आणि चैदू मुर्लींच वापरतां कामा नये !

असलीं उत्तरे मला देतां येत नाहीत. पण वर जे लिहिले ते अगदीं मोकळ्या मनाने आणि प्रामाणिकपणे लिहिले आहे येवढे खास !

आपली
हेलन विल्स मूडी.

तत्त्वज्ञान व सामाजिक आचारविचार यांविषयीं
उद्बोधक व क्रांतिकारक मते प्रतिपादणारे

बद्रेंड रसेल

यांचे उत्तर.

प्रिय ड्यूरंटसाहेब,

मी सध्यां कामाच्या रगड्यापायीं इतका मेटाकुटीला आलों
आहे, कीं या संसारांत कांहीं अर्ध नाहीं अशीच माझी खात्री
व्हायला लागली आहे !

माणसाला या सृष्टीचे रहस्य कळून चुकल्यामुळे काय
काय परिणाम घडतील असें तुझीं विचारतां. पण मला नाहीं
वाटत हें सांगतां येर्डलसें. कारण माणसाला सृष्टीचे रहस्य कळून
चुकले हें तुमचे म्हणणेच मुळीं खोटे आहे.

आपला
बद्रेंड रसेल.

महात्मा गांधींची थोरवी अमेरिकन लोकांस प्रथम
पटवून देणारे न्यू यार्कचे धर्माधिकारी
जॉन हेनेस होम्स
यांचे विचार.

प्रिय डूयूरंटसाहेब,

माझ्या उद्योगांत मला उत्साह कोठून मिळतो असें तुम्हीं
विचारतां. मला वाटतें, या उत्साहाचा उगम माझ्या अंतःकरणांत
आणि बाहेरच्या जगांतही आहे. असत्याचरण, ढोंग, अन्याय,
पाप हीं असश्य होऊन अंतःकरणांत जो तळमळीचा भडका उडतो
लामुळे उद्योगाची स्फूर्ती होते; आणि माणसानें पराकाष्ठेची घडपड
केली तर या जगाचें स्वरूप किती सुंदर करतां येईल याविषयीचें
जें मोहक चित्र कल्पनेला कधीं कधीं दृग्गोचर होतें, लाचें
जबरदस्त आकर्षण घडल्यानेही ती स्फूर्ती मिळते.

जेव्हां मला फारसा अनुभव नव्हता तेव्हां मला वाटे, कीं
आपण कांहींतरी महत्कार्य केल्यावांचून मरणार नाहीं, आपल्या
उपदेशानें व आचरणानें जगांत सुधारणा घडवून आणूँ. पण आतां
हें जग चिरकाल टिकण्याची आशा जशी वाटत नाहीं, तशीची वैय-
क्तिक पराक्रमाबद्दलची फारशी आशा मनांत उरलेली नाहीं. छे!
ती भोळी समजूत आतां गेली. आतां हें उमजले आहे, कीं
माझ्या वैयक्तिक जीविताचा या जगावर कांहीं फारसा परिणाम
होणार नाहीं. मी जन्माला आलों तसाच मृत्यु पावणार आणि
जग प्रथम होतें तसेच राहणार. आणि माझ्याप्रमाणेंच संबंध
जगाचेंही आहे. तेंही जसें एके दिवशीं अस्तित्वांत आलें, तसेच
एके दिवशीं नष्ट होणार! मात्र याचा अर्थ असा नव्हे, कीं माझें

जीवित म्हणजे नुसता कचरा. तर्से नाहीं. कोठल्या तरी अज्ञात व अतक्य समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या नदीप्रमाणे हा सृष्टीचा ओघ सारखा वाहत आहे, त्या प्रचंड जलाशयाचा मी एक अंश आहे, आणि एकंदर झोताबरोबर मीहि कोठल्या तरी अज्ञेय ध्येयाकडे चाललों आहे !

या एकंदर विश्वाच्या मुळाशीं एक प्रचण्ड सृजनशक्ति आहे, व अल्यंत अल्पांशानें कां होईना पण माझ्याही ठिकाणीं तशीच सृजनशक्ति आहे, या विचारानें माझ्या अंगीं नवशक्तीचा संचार होतो, व माझ्या उद्योगांत उत्साह वाटतो. माझ्या अंगच्या चैतन्याला भरती आल्यासारखें, सुखाच्या शिखरावर बसल्यासारखे मला माझ्या आयुष्यांत कोणकोणल्या प्रसंगीं वाटलें त्याची मी आठवण करून पाहतों, त्या वेळीं मला काय आठवते ? तर उत्कट प्रीतीच्या अनुभवाच्या घटका, किंवा अशा आणीबाणीच्या वेळा कीं जेव्हां सर्वस्व पणाला लावून एखाद्या कार्यात मी उडी घातली, किंवा असे क्षण कीं जेव्हां वादी संवादी सुरांच्या मधुर कळोळांत माझे अंतःकरण सांपडलें आणि मूळ गीतकाराच्या भावना विद्युल्लतेप्रमाणे माझ्या जिवाला चाढून गेल्या, किंवा मारीन अथवा मरेन अशा प्रतिज्ञेने न्यायाच्या व सत्याच्या कैवारानें जेव्हां मी झगडलों त्या वेळा ! हे असले प्रसंग म्हणजे माझ्या अंगच्या सृजनशक्तीच्या प्रत्ययाचेच प्रसंग म्हणावयास नको काय ? कारण, भोवतालच्या परिस्थितीस शिस्त लावून तिच्यांत सौंदर्य निर्माण करण्यासाठीं जो खटाटोप आपण करतों तो सृजनाचाच एक ग्रकार नव्हे तर काय ?

अपल्या वैयक्तिक जीविताची अरुंद कोऱ्डी फोडून आपली दृष्टि ज्या जंया क्षणीं व्यापक व उन्नत होते त्या त्या क्षणीं अशी

पक्की खात्री वाटते, कीं विश्वाच्या उत्कांतीस आपलाहि हातभार
 अवश्य आहे, आणि या सृष्टीला अखेर जें दिव्य, सुंदर
 स्वरूप येणार आहे त्याचें कर्तृत्व, अल्पांशानें कां होईना पण
 आपल्याकडे आहे. या श्रद्धेत माझ्या स्फूर्तीचा व उत्साहाचा
 उगम होतो. सृष्टीला पुढे कोणतें खरूप प्राप्त होणार आहे तें मला
 समजत नसलें, किंवा त्याची कल्पनाही करतां येत नसली म्हणून
 काय विघडलें? त्या अज्ञानाची मला लाज कां वाटावी?
 महत्कार्याशीं समरस होऊन या संसारांत सतत उद्योग करण्याच्या
 आनंदापुढे तें अज्ञान म्हणजे प्रकाश दिसतांच नष्ट होणारा अंधार !

पियानो वाजविणाऱ्यांचे बादशाहा अशी संगीतज्ञांत
ज्यांची एकमतानें तारीफ आहे त्या
ॐ सिप गेब्रिलोविश
यांची विचारसरणी.

प्रिय ड्यूरंटसाहेब,

परदेशाच्या सफरीहून परत घरीं आलों तों तुमचें पत्र हातीं
आलें ! किती विस्मय व आनंद वाटला म्हणून सांगूं ! तुम्हांला
वाटत असेल, तुम्हीं आपल्या पत्रांत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला
माझ्याकडून मोठें मार्गदर्शक व आशावादी उत्तर मिळेल. पण,
शपथपूर्वक सांगतों, मला तसलें उत्तर देतां येत नाहीं.

गेल्या हजारों वर्षांतील मानव जातीचा इतिहास पाहिला आणि
इतक्या शतकानुशतकांनंतर माणसानें मिळविलें तरी काय याचा
विचार करू लागलें, कीं विश्वाच्या या पसाऱ्यांत कांहीं हेतु अगर
पद्धति असेल असें म्हणवत नाहीं. हजारों वर्षांपूर्वी माणसाच्या
स्वभावांत व कृतींत जेवढी दुष्टता आणि पापवासना भरलेली होती
तेवढीच आजही दिसत आहे. प्रगट होण्याची तिची तज्हा बदलली
आहे यापलीकडे कांहीं नाहीं. राज्यव्यवस्था, समाजव्यवस्था, पैशांचे
व्यवहार, इत्यादि सर्वच गोष्टींत जी अनवस्था आज जिकडे तिकडे
दिसत आहे तीवरून हीच गोष्ट स्पष्ट दिसून येते. या अनवस्थेचें
खरें कारण हेंच नव्हे काय, कीं अनुभवानें शहाणपणा शिकण्याची
माणसाला अक्कल तरी नाहीं किंवा इच्छा तरी नाहीं, आणि या
बाबतींत मनुष्य हजार वर्षांपूर्वी होता तसाच कोरडा राहिला आहे ?

मात्र हें सारें खरें असलें तरीहि प्रेम व सौंदर्य यांच्या अस्तित्वा-
बदल श्रद्धा वाटते; आणि असेंही वाटतें, कीं माणसाच्या अंतः-

करणांत कांहींतरी उच्च ध्येये आहेत. खोट्या सुखाच्या नार्दी लागून माणूस या ध्येयांशीं घडोघडीं बेइमानी करतो तें निराळे; पण उदात्त कल्पनांचे स्फुरण मानवी अंतःकरणांत होतें यांत संशय नाहीं. तुमचा एक प्रश्न असा आहे, की माझ्या सुखाचा ठेवा कोठे आहे. तो ठेवा मला दोन ठिकाणीं दिसतो. माझी कला, आणि माझीं बायकामुळे हीं तीं दोन स्थाने होते.

पण भावी पिढींतल्या खी-पुरुषांस या सुखस्थानांचा लाभ मिळेल काय? कारण भोवताळीं पहावें तों जिला मी खरी कला समजतों तिची पद्धतशीरपणे गळचेपी चालली आहे व टारगट, उत्तान कलाप्रकारास ऊत आला आहे. उच्च सौंदर्याविष्कार करणे हें कलेचे प्रधान कार्य होय हेंच आजच्या नव्या पंडितांना मान्य नाहीं. हें मत बोकाळ्यास कलेचा आनंद कितीसा उरणार तें दिसतेंच आहे! कुदुंबसंस्थेची काय दुर्दशा होत चालली आहे तें तर तुम्हींच आपल्या पत्रांत दिग्दर्शित केले आहे व तें खरें आहे. ज्या चिरकाल टिकतीलशा वाटल्या होत्या अशा कितीतरी गोष्टींचा यंत्रयुगाच्या क्रांतीमुळे निःपात झालेला आपण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिला आहे, आणि आतां यंत्रयुगाचा उदय पौर्वात्य देशांत होत आहे तो होऊन जर का यंत्रसंस्कृति जगभर पसरली तर कुदुंबसंस्थेची घडगत नाहीं.

डयूरंटसाहेब, हें माझे उत्तर कांहीं मोठे समाधानकारक नाहीं, या उत्तरापासून तुम्हांला किंवा तुमच्या वाचकांना कांहीं बोध घेतां येईल अशांतला भाग नाहीं. कदाचित् माझ्याविषयीं गैरसमज होईल. माझा निराशावाद ऐकून लोक म्हणतील, या बेट्याचें आयुष्य दुःखांत व कष्टांत गेलेले दिसत आहे, म्हणून बोलतो आहे हा

असें आंबट तोंड करून ! शोपेन हॉअरसारख्या बढ्या तत्त्ववेत्त्यावर सुद्धां असला आरोप आला होता; मग माझ्यावर कां नाहीं येणार ? पण खरे विचाराल तर या संसाराविषयीं तकार करण्याचे माझ्या वैयक्तिक दृष्टीने मला कांहींच कारण नाहीं. दैवाची माझ्यावर सतत मेहरबानीच ज्ञालेली आहे.

माझे मत असें आहे, कीं एकंदर जीविताविषयीं विचार ठरवितांना माणसाने केवळ स्वतःच्या सुखदुःखाकडे पहाण्या-ऐवजीं सभोंवार सगळीकडे नीट नजर टाकावी. आपणां सर्वांना डोळे असतात आणि कान असतात आणि स्वतःहून इतर शेंकडों व्यक्तींच्या जीवितांचे सूक्ष्म अवलोकन करण्याची संधि परोपरीने मिळत असते. मग आपले वैयक्तिक भाग्य किंवा दुर्दैव तेवढेंचे लक्षांत घेऊन सबंध जगाविषयीं मत बनविण्याचा वेडेपणा कां करायचा ? मला दिवसांतून तीन वेळां चमचमीत जेवायला मिळते यावरून असें कां मी गृहित धरायचे, कीं जगांत कोठेही कोणीही भुकेने तळमळत नसेल ? किंवा आपली तब्येत टुमटुमीत असली तरी आज जगांत हजारों मनुष्यप्राणी शारीरिक व्याधींनी जर्जर ज्ञाले आहेत या गोष्टीकडे तुम्हांआम्हांला कानाडोळा करतां येईल काय ?

आपला
ऑसिप गेब्रिलोविश.

दारिद्र्यांतं जन्मलेला पण आतां लक्षाधीश
 झालेला अमेरिकन बोलपटांतील
 नामांकित विनोदी गायक नट

उइल रॉजसे

याचें सरळ, साधें उत्तर.

हें जग म्हणजे नुसता गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा
 सुकाळ आहे. जो तो आरडाओरडा करून आणि शिव्या वाजवून
 दुसऱ्याला खालीं ओढीत असतो. तेव्हां या जगांत राह्याचें म्हणजे
 खरें तत्त्वज्ञान असें, कीं रोज एकदां तरी खदखदून हंसावें,
 आपल्यापरी उद्योगाची शिकस्त करावी आणि कशालाच फारसें
 महत्त्व देऊं नये. वेदांताच्या खोल पाण्यांत न शिरणे चांगलें;
 कारण शिरले कीं माणूस व्यवहाराला नालायख आणि खुळा
 व्हायचा संभवच फार !

आपि हें पहा, डोळ्यापुढे ध्येय नसणेंच चांगले. कारण,
 ध्येय हें मृगजलासारखें असतें. त्याच्या जवळ जावें तों तेथून तें
 अदृश्य होतें. परलोकावर विश्वास ठेवायला हरकत नाहीं, पण
 तें युखाचा गड्हा आपल्यासाठीं राखून ठेवला आहे असें समजूं
 नये. तसें समजलें, कीं या संसारांतल्या ज्या त्या गोष्टीबद्दल
 माणूस रडगणें गाऊं लागतो. माणसानें या आयुष्यांत अशी
 वृत्ति ठेवावी, कीं अंगीकृत उद्योगांत अपयश आलें तरी त्यामुळे
 खचण्याएवजीं पाऊल पुढे पडावें !

जन्मठेप भोगणाऱ्या एका कैद्याचें उत्तर.*

या मानवी जीविताचा हेतु काय, आणि ल्यांत स्वारस्य काय असा तुमचा प्रश्न आहे. मला वाटते, (ज्याचे सबंध आयुष्य तुरुंगाच्या कोठडींत जायचे आहे त्याचे हें म्हणणे आहे हें लक्षांत ठेवा !) या जीविताचे मूळभूत नियम समजून घेण्याची माझी पात्रता आणि अनुभवानें शाहाणपणा शिकण्याची माझी तत्परता यावरच जीविताचे स्वारस्य अवलंबून आहे. थोडक्यांत सांगायचे म्हणजे असे कीं जीवितांत स्वारस्य उत्पन्न करण्याची मीं जी स्वटपट करीन तिच्यावरच तें स्वारस्य अवलंबून आहे.

मोकळ्या जगांत स्वतंत्रपणे राहणाऱ्या माणसापेक्षां बंदिशाळेत काळ कंठणाऱ्या माणसाला जीवित अधिक नीरस वाटलेच पाहिजे असे मानण्याचे काहीं कारण नाहीं. त्याच्या जीवितांतसुद्धां उत्साह आणि स्वारस्य असावयास हरकत नाहीं. त्यानें जें तत्त्वज्ञान मनावर ठसवून घेतलें असेल त्याच्या ओजस्वितेवर या गोष्टी अवलंबून आहेत.

माझे स्वतःचे तत्त्वज्ञान अगदीं साधेसुधे आहे. प्रत्येके गोष्टीचे सत्यस्वरूप माहीत करून घेण्याची इच्छा हा माझा धूव-

* डूरुंटसाहेबांनी जें पत्र जगांतल्या थोर थोर खीपुरुषांस धाडलें तेंच त्यांनी 'सिंग सिंग' येथील तुरुंगांत जन्मठेप भोगणाऱ्या ओवेन मिडलूटन नांवाच्या गृहस्थास धाडलें. तें धाडण्यांतला उद्देश अर्थातच असा, कीं ज्या माणसाला या जगांत इतिकर्तव्यता व सुखाशा उरली नाहीं, जो जिवंत असून मेल्यासारखा आहे, तो जगाकडे कोणत्या दृष्टीनें व भावनेने पाहतो हें कळावें.

तारा होय; व तें माहित करून घेतांना जे साधेसुधे विचार मला पटतात तेवढ्यांना मी माझे तत्त्वज्ञान समजतों. माझ्या बुद्धीचा तोल मला ठेवतां आला नाहीं, कीं तर्कवितकार्कांच्या व शंकाकुशंकांच्या जंजाळांत सांपडल्यासारखे मला होतें व बुद्धीचा तोल राखायचा असेल तर या जीविताकडे पहावयाचा माझा दृष्टिकोन चुकीचा असतां कामा नये असें मला वाटते.

तुझी म्हणतां “ज्ञानाची प्रगति ज्ञाल्यानें माणसाचा मोठा घात झाला आहे. ज्ञान हें सुंदर नाहीं. त्यानें माणसाला सुखी केलें नाहीं. जुन्या काळच्या लोकभ्रमांतून व वचनांतून आजच्या ज्ञानयुगांतला मनुष्य मुक्त झाला आहे. पण त्या लोकभ्रमांत व बंधनांतच माणसाला सुखाची प्राप्ति होत होती. ”

पण मला तुमचें हें विधान पटत नाहीं. खोद्या समजुती-वांचून व भ्रमावांचून माणसाला या संसारांत सुख व स्वारस्य वाटून नये असा न्याय असता तर तुमचें म्हणणे खरें म्हटलें असतें. मग ज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ते भ्रम गेले त्याबरोबर माणसाच्या समाधानाचा ठेवाही नाहींसा झाला, असें म्हणतां आलें असतें. पण वस्तुस्थिति तशी नाहीं.

सत्य हें तत्त्वतः सुंदरही नाहीं आणि ओंगळही नाहीं. गणितांतल्या आंकड्यांना आपण सुंदर किंवा ओंगळ म्हणतों कां? नाहीं. आंकडे म्हणजे आंकडे! तसेंच सत्याचें आहे. सत्य म्हणजे सत्य आणि दुसरें कांहीं नाहीं!

एखाद्या व्यापाच्याला आपल्या धंद्याचा आढावा ध्यायचा असला म्हणजे तो कागदावर आंकडे मांडतो. पण ते मांडल्यानें धंद्यांत आपण खोट खात आहोत असें त्याला आढळून आलें, तरी

तो कांहीं ल्या आंकड्यांना शिव्याशाप देत नाहीं. किंवा ते आंकडे मांडून पडताळून पाहिल्यामुळे त्याची पूर्वीची समाधानी वृत्ति नष्ट झाली म्हणून ते आंकडे ओंगळ व अपशकुनी आहेत असेही तो म्हणत नाहीं. सत्याचेंही असेंच नाहीं का? व्यापार्याला ज्याप्रमाणे धंद्याच्या उलाढार्लींत यथायुक्त दृष्टि आंकड्यांच्या साहाय्यानें प्राप्त होते, तद्वतच या जीविताच्या उलाढार्लींत सत्याचा आपल्याला उपयोग होतो. मग आपल्या दुःखांचे खापर सत्यावर फोडण्यांत कोणता शहाणपणा आहे वरें?

आपल्या मानवी स्वभावांत मूर्तिपूजेची जी एक खोड आहे तिच्यामुळे सत्य म्हणजे कोणीतरी एक शंखचकगदाधारी दैवत असलें पाहिजे अशी आपण कल्पना करतो; आणि मग व्यवहारांत सत्य दिसलें व त्याच्या अंगावर राजाचिन्ह नाहींसे समजलें कीं आपण ऊर बडवून आक्रोश करतों ‘हाय हाय! कोण दुष्ट, असहा फसवणूक ही!’

संवय, परंपरा आणि अंगवळणीं पडलेल्या चालीरीती, यांच्या परिणामानें आपल्याला असें वाटू लागतें, कीं अमुक विशिष्ट सुख-सोयीवांचून माणूस सुखांत असणे शक्य नाहीं. ही भावना म्हणजेच सत्यज्ञान होय असें आपण मानतों.

पण हें सत्यज्ञान नव्हे. ही एक समजूत आहे. सत्य गोष्ट ही कीं सुख हें अंतःकरणाच्या समाधानांत आहे. हें समाधान निर्जन बेटावर, छोटेखानी गांवांत किंवा बकाली चाळींतही मिळेल. तें श्रीमंताच्या प्रासादांत सांपडेल, तसें गरिबाच्या खोपटांतही सांपडेल.

माणूस बंदिखान्यांत पडला कीं त्यांचे सुख नष्ट झालेच पाहिजे असें म्हणतां यायचे नाहीं. तसें असतें तर जेलखान्या-

बाहेरचीं सारीं माणसें सुखीसमाधानी दिसायला हवीं होतीं. दारि-द्रयानें दुःख उद्भवतें असेही नाहीं. तसें असतें तर सारे पैसेवाले सुखांत असायला पाहिजे होते. अशीं किती तरी माणसें असतात, कीं त्यांची सारी उमर एखाद्या टीचभर गांवांत गेली असूनही त्रिखंड प्रवासाची मजा करणाऱ्या मुशाफरांइतकींच तीं आनंदांत असतात. एकदां एक अगदीं निस्स निरक्षर म्हातारा नीओ माझ्या पाहण्यांत आला. तो एका विद्वान प्रोफेसरच्या घरीं नोकरीला होता. स्वारी आपल्या पांडित्यपारंगत धन्यापेक्षां अधिक आनंदानें मरत असे. हिंदू सुखांत असूं शकतात, चिनी सुखांत असूं शकतात, स्पेनमधले लोक, तुर्कस्थानांतले लोक! उत्तरेस दक्षिणेस, चारी दिशांना सुखी लोक आपल्या आढळण्यांत येतील. असे कित्येक कीर्तिवंत खी-पुरुष आहे कीं जे सुखांत आहेत; आणि अशीं असंख्या सुखी माणसें आहेत कीं ज्यांचे नांव शोजाऱ्याला देखील माहित नाहीं!

सुख धर्मावर अवलंबून नाहीं, देशावर अवलंबून नाहीं, पैशावरही नाहीं, आणि पदवीवरही नाहीं!

मग सुख ही चीज आहे तरी कोणत्या स्वरूपाची? आणि सुखाचा ठेवा आहे तरी कोठे?—

नीट विचार केल्यास असें दिसून येतें, कीं सुख म्हणजे अंतःकरणाच्या समाधानाचा एक प्रकार आहे. अर्थात् तें बाहेर जगांत अमुक ठिकाणीं नसून ज्याच्या त्याच्या जवळच आहे. मग तें माणसाला कोणत्याही अवर्थें— जेलखान्यांत सुद्धां!— लाभण्यासारखें आहे असें म्हणायला कोणती हरकत आहे?

कांहीं विद्वानांचे म्हणणे असें, कीं अलीकडच्या नव्या नव्या शोधांनीं व सिद्धांतांनीं हें उघड झालें आहें, कीं मानवी जीविताची

कांहीं एक मातवरी नाही— सारी मानव जाती अखेर दुबळी ठरून विस्मृतीच्या खाईत गडप व्हायची आहे, तेव्हां माणसानें हें करूं तें करूं नये अशी घडपड तरी कशाला करायची ?

पण नव्या शास्त्रसिद्धांताचा असा निष्कर्ष निघतो, असें म्हणावयास मी तयार नाहीं. उक्कांति हाच प्रगतीचा सर्वोक्तुष्ट प्रकार होय. या जगाची उक्कांति होत आहे ही गोष्ट इतिहासावरून स्पष्ट दिसत आहे. या उक्कांतीत नवी नवी परिस्थिति पुनःपुनः उद्भवत असते. परिस्थितिभेदाप्रमाणे आपल्या जीवनप्रकारांत पालट करण्याची ताकद ज्या प्राण्यांच्या ठिकाणीं नव्हती ते पार नष्ट झाले, व यापुढेही हाच न्याय चालावयाचा आहे. मनुष्यांजवळ तर्कबुद्धि व शोधकता अशीं जीं दोन हत्यारें आहेत त्यांच्या साहाय्यानें परिस्थितिभेदानुसार तो आपले अनुसंधान बदलूं शकतो. जगाच्या उक्कांतीच्या रगाड्यांत माणसाचा निभाव लागायचा असेल तर तो त्याच्या शोधकशक्तीमुळेच लागेल !

जों जों शास्त्रांचा अभ्यास करावा, नव्या नव्या शोधांकडे दृष्टि टाकावी, आणि मनाशीं साऱ्या गोष्टींचें मनन करावें, तों तों जग हें सुसूत्र आणि सुव्यवस्थित आहे अशी माझी खात्री पटते. जग हें आंधळेपणानें अंधेरांत कुठेंतरी भडकत चाललें आहे असें माणसाला वाटतें याचें कारण माणूस प्रथम आंधळेपणा व डोळसपणा याच्या विशिष्ट कृत्रिम व्याख्या गृहित घरून विचार करतो हेंच. अंधार व अनवस्था कोठें असेल तर ती जगाच्या स्वरूपांत नसून माणसाच्या बुद्धींतच असली पाहिजे !

जीविताची पीछेहाट होणें शक्यच नाहीं. अर्थात् माणसाचीहि नाहीं.

या सृष्टींत प्रथम चैतन्ययुक्त जीव नव्हते, व त्यांचा उदय केवळ योगायोने झाला, असें शास्त्रज्ञांचे जे एक मत आहे ते मला मान्य आहे. परंतु, जीविताचा उद्भव कां झाला हें सांगतां येत नाहीं, येवढ्यावरून जीविताला कांहीं अर्थच नाहीं असें कसें म्हणतां येईल? तसें म्हणणाऱ्यांचे माप छोव्याशा तर्कवादाने त्यांच्या पदरांत टाकणे अवघड नाहीं. कसें तें पहा. अध्ययन व मनन करून जीवित निरर्थक आहे असें सार काढणारीं माणसें हुशार म्हटलीं पाहिजेत हें तर खरें ना? जी गोष्ट निरर्थक आहे ती हुशार मनुष्य करीत राहणार नाहीं व या न्यायाने पाहतां हें जीवित जर खरोखरच विरर्थक असतें तर या हुशार माणसांनी आपल्या जीविताचा केंद्रांच अंत करून टाकला असता! तसें तीं करीत नाहींत त्याअर्थीं जीवितांत अर्थ व स्वारस्य आहे यांत संशय नाहीं. जीवितांत अर्थ नाहीं असें तीं माणसें तोंडाने म्हणतात, पण त्यांच्या मनाची तशी खात्री नसते. अमक्याने आत्महत्या केली असें जेव्हां जेव्हां मी वर्तमानपत्रांत वाचतों तेव्हां तेव्हां माझ्या मनांत येतें, ‘जीवितांत अर्थ नाहीं असें या गृहस्थाला मात्र मनःपूर्वक वाटले असले पाहिजे खरें!’

आधुनिक कालांतील यंत्रांची वाढ पाहून कांहीं लोक धाव-रून जातात, व या यंत्रांमुळे मनुष्यजातीचा नाश होणार असें ओरडत सुटतात. पण त्यांनी असा विचार करावयास पाहिजे, की माणूस प्राचीन काळीं आपले हातपाय वापरून काम करूं लागला तेव्हां तोसुझां आजच्या यंत्राप्रमाणे कृत्रिम साधने उपयोगांत आणण्याचाच एक प्रकार झाला. परिस्थितीर्णी टक्कर देऊन मार्ग काढण्यासाठीं माणूस धडपडत होता, व स्वतःचे हातपाय हीं ओबड्योबड साधने त्याला पुरेशीं वाटलीं. आजचीं यंत्रे म्हणजे तरी जीवनकलहांत उपयुक्त व आवश्यक ठरणारीं साधनेंच होत. त्यांज-

कडून अधिक वेगानें व अधिक सफाईनें कामे होतात येवढाच काय तो फरक. परीस्थित्यनुरूप माणसाची रहाणी जशी बदलली ल्याच-प्रमाणे ल्याची विचारसरणी, संवयी इतकेच नव्हे तर कदाचित् ल्याच्या शरिराचा आकारसुद्धां बदलणारच हें उघड आहे.

जीवकोटी प्रथम जलचर होती. हक्कूहक्कू तिळा पाय फुटले व ती जमिनीवर सरपटूं लागली. पुढे तिची आणखी उक्रांति होऊन ती डोंगरपठारवर हिंडूं फिरूं लागली. तोच क्रम पुढे चाळूं राहणार, व मनुष्य अंतरिक्षांत स्वैरसंचार करूं लागणार! हें सारे व्हायचे तसेच होत आहे.

आज संध्याकाळीं मी इतर कैद्यांबरोबर आमच्या या जेल-खान्याच्या आवारांत उभा होतो ल्या वेळी आभाळांतून ‘घूं ऊं ऊं....’ असा गंभीर ध्वनि ऐकूं आला. आम्हीं सर्वांनी वर पाहिले तों ‘लॉस अँजेलिस’ नांवाचे प्रख्यात प्रचण्ड विमान आमच्या माध्यावरून मोळ्या दिमाखांत तरंगत चालले होते. तें दृश्य पाहतांच माझ्या मनांत आले, जीविताच्या उक्रांतीची आणखी साक्ष कोणती हवी? आणि जीवकोटी जशी पाण्यांतून पुढवीवर व पृथ्वीवरून आकाशांत संचारूं लागली तशी भावी काळांत केवळांतरी ती अंतरिक्षाच्याहि पलीकडे सूर्यमंडलाचा भेद करून विहार करूं लागेल, नवें नवें ज्ञान संपादन करील, आणि प्राचीन रानटी माणसापेक्षां आजचा मनुष्य जसा अधिक बलिष्ठ व कार्यक्षम तसाच आजच्या माणसाहून तो भावी मनुष्य प्राणी अनेक पटींनीं अधिक पराक्रमी असेल, याबद्दल तरी संशयाला जागा कोठें आहे?

सृष्टीच्या उक्रांतीचे अंतिम स्वरूप काय असेल—या जगाचे अखेर काय व्हावयाचे आहे तें मला माहित नाहीं. माहित

असावेसेहि मला फारसे वाटत नाहीं. जगाच्या अंताची चर्चा
मला हवी कशाला ? जगाचा अंत व्हायच्या आधीं माझा अंत
होणार हें खास. आपली नक्कल म्हणून अंतर्धान पावणाऱ्या
नटाप्रमाणे आपले काम करून मी लुस होणार ! जें काम वांद्याला
आले तें चोख वठवायचे येवढीच त्या नटाप्रमाणे माझी ईर्षा !

रोगराई, आधिव्याधी, बंदिवास, काय वाटेल तें झाले तरी
माझी जी भूमिका ठरली आहे ती कशानेही हिरवली जाणार
नाहीं अशी माझी श्रद्धा आहे. मानवी जीवित नांवाची जी प्रचण्ड,
विस्मयजनक गति सारखी वरवर चाललेली आहे तिचा मी एक
अविभाज्य अंश आहे अशी माझी श्रद्धा आहे. या श्रद्धेत माझे
समाधान, माझी शांती, स्फृति, सुखाचा ठेवा आहे !

उत्तर ध्रुवासारख्या भयप्रद अज्ञात प्रदेशांवर मोहीम करणारे

विल्हजाल्मूर स्टेफँन्सन

यांची स्पष्टोक्ति.

प्रिय डॉयूरंट,

तुम्हांला माझीं खाजगी मर्ते माझ्या तोंडून वदावयचीं आहेत असे दिसते.

‘संसारांत धर्माचा आधार मला कितपत वाटतो?’ असा तुमचा एक प्रश्न आहे. हार्वर्ड शहरीं धर्मशास्त्राचा मी अभ्यास करीत होतो. त्या दिवसापासून मीं या प्रश्नाचा पुष्कळ विचार केला आहे. पण या विचारापेक्षां अनुभवजन्य शहाणपणाचेंच महत्व मी अधिक मानतो. मीं असे पाहिले आहे, कीं आस्तिकांना वाटते आपण नास्तिकापेक्षां अधिक सुखी आहोत व नास्तिकांना वाटते आपण आस्तिकापेक्षां अधिक समाधानांत आहोत. दोघांपैकीं खरे कोणाचें ते मला सांगतां येत नाहीं. पण स्वतःपुरते सांगायचे ज्ञाल्यास, माझ्या दुःखाचे परिमार्जन करण्यासाठीं म्हणून धर्म किंवा मध्य यांपैकीं कशाचाच आश्रय मीं कर्दींहि केलेला नाहीं!

‘मी जगतों कशाच्या जोरावर?’ मला वाटते मी अन्न खातों म्हणून जगतों. अन्नापेक्षां ‘जळण’ हा शब्द बरा. कारण, आपण सारीं माणसे म्हणजे उष्णतेवर चालणारीं एंजिने आहोत. जितके व ज्या प्रकारचे जळण मिळेल त्याप्रमाणे एंजिन चालते, व त्याचा एखादा भाग मोडला कीं ते बंद पडते. माणसाचेही असेच आहे.

तुम्हीं विचारतां, माझ्या उद्योगांत मला स्फूर्ति देणारी गोष्ट कोणती? मी पुन्हा म्हणतों, अन्न. दोन वर्षांपूर्वी मी दहावारा महिने

केवळ मांस व पाणी यांवर राहिले होतों. मिश्र आहारावर मी नेहमीं राहतों. त्या दहावारा महिन्यांत नेहमींपेक्षां माझी वृत्ति कितीतरी अधिक आनंदी होती. उद्यां हें करायचें, पुढच्या वर्षीं तें करायचें असा विलक्षण उल्हास माझ्या अंगीं आलेला मला दिसला. उल्हासाचें खरें उगमस्थान अन्न होय. त्याच्या खालो-खाल महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे हवा आणि झोंप !

पण तुम्ही वेदांती आहांत, तुम्ही म्हणाल जड तत्त्वांचीं नांवे घेऊ नका. आध्यात्मिक तत्त्वे सांगा. तींहि मला सांगतां येतील. त्यांतील मुख्य म्हणजे, माणसांने ज्यासाठीं प्राणाहुति द्यावी असे कांहीं असेल तर ज्ञानाचा प्रसार, ही भावना ! या भावनेमुळे माझ्या शक्तीप्रिमाणे तोच उद्योग मी करतों.

विश्वविद्यालयांत जी विद्या मी संपादन केली, व आतां वर्त-मानपत्रांच्या साहाय्यानें जें ज्ञान मी मिळवीत आहें, त्यामुळे सुखी होण्याएवजीं मीं निराशाच होणे अधिक संभवनीय आहे असे तुम्ही कां म्हणतां कळत नाहीं ! या जीविताचा अंतिम हेतु व अर्थ अजून कोणाला कळला नाहीं येवढेंच ना तुमचे म्हणणे ? नसेल कळला ! पण या जीवितांत कांहीं एक अर्थ नाहीं असे तरी कोणीं कधीं अजून बिनतोड सिध्द केले आहे ?

निरर्थक कांहीं असलेंच तर 'जीवितांत कांहीं अर्थ आहे का ?' हा तुमचा प्रश्नच निरर्थक आहे.

नोबेल प्राइज मिळविणारे जगविख्यात
हिंदी शास्त्रसंशोधक
सी. व्ही. रमण
यांचा संदेश.

क्षणभर सुखासाठीं किंवा आशेच्या पूर्ततेसाठीं मानवजन्म आपल्या वांच्याला आला आहे असें मी कधींच मानलेले नाहीं. या विश्वाचें गूढ उकलण्याच्या बाबतींत माणसाचें मन सदा दुबळेंच ठरेल. पण तें उकलण्याची धडपड करण्यांत केवढी तरी गंमत आहे व तेवढेंच सुख माणसाला मिळायचें असलें तरी तें काय थोडें झालें ? आजपर्यंत मी जें कांहीं केलें त्याच्या मुळाशीं बुद्धि-विलासाचा व संशोधनाचाच हेतु मुख्यत्वेकरून होता. धार्मिक विधींना अगर शास्त्रवचनांना मी कधींच महत्व दिलेले नाहीं. तथापि खिस्त अगर बुद्धासारख्या महात्म्यांनी ज्या गोष्टींचा उपदेश केला त्या वाच्यार्थांनें न घेतां परमार्थांनें घेतल्यास कल्याणकारक ठरतील व त्यांची ही योग्यता त्रिकालबाधित आहे असें मी मानतों. स्वतः झटून उद्योग करावा, कांहीं तरी विशेष पराक्रम करावा, आणि असाच पराक्रम व उद्योग करण्यास इतरांना मदत करावी, अशी जी अनिवार इच्छा माझ्या अंतःकरणांत आहे तीच माझी खरी स्फूर्ति ! सुखविलास उपभोगण्यापेक्षां आत्म-संयमन केल्यानेंच मला खरें सुख मिळाल्यासारखें वाटतें. नीट विचार केला तर कोणाचीहि खात्री पटेल, कीं संबंध जगावर विजय मिळविण्यापेक्षांहि आपला स्वभाव जिंकण्यांतच खरी थोरवी आहे !

आपला,
सी. व्ही. रमण.

माउंट होलिओक कॉलेज नांवाच्या अमेरिकेतील सर्वात^१
नामांकित खीशिक्षणसंस्थेची सूत्रधात्री

मेरी ई. वूली
हिंचे विचार.

दिवसेंदिवस जीविताच्या सार्थतेबद्दल माझी अधिकाधिक खात्री पटत आहे. इतकेंच नव्हे तर जीवितांत अधिक आनंदही माझ्या अनुभवास येत आहे. मी लहान होतें तेव्हां अनेक प्रसंगीं मी खिळव उदास होऊन वसे; पण आतां तशी विषेण मनःस्थिति फारशी होत नाहीं. याचें कारण माझी धर्मपरायणता. मात्र धर्म म्हणजे ब्रह्मविद्या असें मी समजत नाहीं. माझें धर्मशास्त्र सरल, धोपट-मार्गी आहे. येशू खिस्ताचें चरित्र म्हणजे प्रेमतत्त्वाचा अत्यंत उच्च आविष्कार होय, व मनुष्यजन्म प्रत्येकानें कसा घालवावा याविषयीच्या उपदेशाची तें चरित्र म्हणजे अखंड तेवणारी ज्योत व स्फूर्तीची खाण आहे, असें मी समजते.

येशू खिस्तासारखेच इतर जे महान् खीपुरुष होऊन गेले, व जे आपल्यांतही आज वावरताहेत, त्यांचीं चरित्रे नजरेसमोर आणतांच उद्योगाची हौस माझ्या ठिकाणीं वाढते. त्या चरित्रांवरून मानवी जीवित किती पराक्रमपूर्ण व सुंदर होऊं शकते हें स्पष्ट दिसते, व तें दिसल्याबरोबर अंगांत नव्या उल्हासाचा संचार झाल्यावांचून रहात नाहीं. माझे वडील व माझी आई यांच्या उच्च चरित्राचाही माझ्यावर असाच परिणाम झाला आहे.

माझ्या अध्यापनाच्या व्यवसायामुळे अनेक मानवी जीवांच्या अंगाचे सुप्त गुण प्रगट होण्यास मदत करण्याची मला संधि मिळते, व मला माझ्या उद्योगांत सदा उल्हासित ठेवणाऱ्या गोर्ध्नीत या

संधीचा प्रामुख्यानें उल्लेख केला पाहिजे. माझ्याप्रमाणे वर्षानुवर्षे कोंवळ्या, निष्पाप, कार्यतत्पर, आनंदी जीवांचा सहवास घडल्यावर कोणी मनुष्य निराशावादी कसा राहील तें मला कळत नाहीं! माझ्या डोळ्यांदेखत किती तरी मुग्ध, लहानगे जीव वाढत वाढत सुंदर व पराक्रमी बनले आहेत!

सुख कशांत मिळते? तें अमक्याच कृत्यानें आणि अमक्याच वेळीं मिळते असें नाहीं. उद्योगाहून निराळे असें तें नाहींच! जगणे व अविश्रांत कष्ट करणे म्हणजेच सुख! मी हें पत्र लिहीत आहे ती सकाळची वेळ आहे. सुंदर उन्हें पढली आहेत, व शरद् ऋतूची निसर्गशोभा जिकडे तिकडे पसरली आहे! अशा वेळीं जिवंत असण्याहून सुख आणखी निराळे तें कशासाठीं शोधायचे?

मेरी ई. वूली.

अनेक उत्कृष्ट चिलपटांचा डायरेक्टर
 कार्ल लाएमलू
 याची विचारसरणी.

ग्रिय डूयूरंटसाहेब,

तुमचें पत्र फारच मनोरंजक आहे. तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मी खुशीने देईन; पण ल्यांनी तुमचे समाधान कितपत होईल तें तुमचे तुम्ही पहा. कारण मला जें अंतःकरणापासून वाटते तेंच मी सांगणार असलें तरी एखादा फोटो अस्पष्ट उठावा तरीं माझीं उत्तरे वाटण्याचा संभव आहे. निदान तुमच्यासारख्या विद्वानाला तरी !

शास्त्रे व तत्त्वचर्चा यांच्या प्रगतीमुळे मनुष्याची जी अनु-कंपनीय स्थिति झाल्याचे तुम्हीं आपल्या पत्रांत वर्णिले आहे ती खरोखरच झाली असली, तर अतिविचार कांहीं मोठा हितावह दिसत नाहीं ! माझा स्वतःचाही अनुभवही असाच आहे, कीं अतिविचार करणारीं माणसे जरा खुर्दींच होतात.

मला सुख कशांत मिळते असा तुमचा प्रश्न आहे. माझ्या उत्तराला हंसाल, पण खरेंच सांगतों, माझे सारे सुख माझ्या उद्योगांत आहे ! मनांतल्या नाना कल्पनांस चित्ररूपाने व ध्वनिरूपाने मूर्तस्वरूप देण्याचा माझा धंदा आहे. आपल्या अमूर्त कल्पनांस दृश्य व श्राव्य रूप आलेले दिसलें कीं काय मजा वाटतो तें पुसून नका ! पुष्कळदां माझी धडपड वायाहि जाते, पण त्याने यशाच्या आनंदावर विरजण पडत नाहीं. अगदीं खुल्या दिलाने लिहायचे ठरविले आहें तेव्हां सांगून टाकतों कीं, हातीं सत्ता असली, आणि उद्योगांतून पैसाहि निघत असला कीं वरे वाटते. मात्र या दोन अनुषंगिक गोष्टींवांचून माझें अडायचे नाहीं.

कार्ल लाएमलू

धडपड, आणि आपण कांहींतरी विशेष गोष्ट करून दाखवीत आहोंत ही जाणीव यांतच माझ्या जीविताचें सार्थक आहे. मी डोळयांनी अधू व कानांनी बहिरा असल्यामुळे मला मैदानी खेळ खेळतां येत नाहींत. निवडक मित्रांबरोबर पत्त्यांचा डाव खेळावा, किंवा शर्यतीच्या घोड्यावर लहानशी रक्कम खेळावी, याच माझ्य करमणुकी !

धार्मिक भावनांचें साहाय्य मला कितपत होते हें मला सांगतां येईल्से वाटत नाहीं. मला न कळत तें बहुधा होत असावें. जो मार्ग मी माझ्यासाठी आंखतों त्याची निश्चिति करण्यांत तर त्या भावनांचें अंग खचित असेल. माझ्या अंगांत जो जोम आहे त्याचा उगम बहुतकरून त्या भावनांतूनच झाला असावा. असे म्हणण्यास नक्की आधार काय विचाराल तर सांगतां येणार नाहीं. एकदां मी अगदीं मरणोन्मुख पडलों, व कोठल्यातरी दिव्य शक्तीच्या सूत्रांने उठलों तेव्हांपासून असें वाटते इतकेंच.

माझ्या समाधानाचें व विसाव्याचें स्थान कोणतें म्हणाल तर माझीं मुलेंबाळें, नात्यागोत्याचीं माणसें, आणि स्नेहीसोबती ! जिवाचा आटापिटा आणि कावाडकष्ट करून मला काय मिळवायचे आहे विचाराल, तर माझीं मुले व त्या मुलांची मुले नीटपणे वाढावीं व सुखांत असावीं हें समाधान !

तुम्ही म्हणतां, ‘माणसाला जगाचें सत्य स्वरूप कळले हाच सर्वांत मोठा घात झाला.’ पण काय हो ड्यूरंटसाहेब, आम्हांला बनवायसाठी तर नाहीं ना तुम्हीं असें लिहिले ? केव्हां कळले माणसाला या जगाचें सत्य स्वरूप ? तसें झाल्याचें वृत्तपत्रांनी जाड टाइपांत मथळे घालून प्रसिद्ध केलेले मीं तर कांहीं कधीं वाचले नाहीं बुवा ! प्रत्येक शास्त्रज्ञाला वाटत असते, आपल्याला जें सांप-

डलें तेंच सत्य. वस्तुतः सत्य सांपडलेले नसतें कोणालाच !
आणि त्यामुळे सत्याचा शोध लागला (!) तरी दुःख आणि परवशता
संपण्याएवजीं उलट वाढलेलीच दिसते !

जन्मभर जिवापाड कष्ट करूनही, आपत्तीमागून आपत्ति
येऊन गेल्या तरी, यशापयशांनीं पाठशिवणीचा खेळ केलेला अनु-
भवावा लागला तरीही माझी वृत्ति आनंदीच राहिली आहे हें मीं
माझें मोठें भाग्य समजतों. मी कोणत्या ध्येयाच्या मार्गानें चाललों
आहे तें नीट सांगतां यायचें नाहीं. तें सांगण्याचा वर जो कांहीं
प्रयत्न केला आहे तो शिकस्तीचा. पण असें आपलें वाटतें, कीं
कसल्यातरीं ध्येयाची मनोमय जाणीव मला नसती तर माझी आनंदी
वृत्ति टिकली आहे तशी टिकली नसती !

ज्ञान हवें का उद्योग हवा असें कोणी मला विचारलें,
तर मी चटकन् म्हणेन, मला आपला चोबीस तास पुरुन
उरेल असा उद्योगच हवा ! ज्ञान घेऊन करायचें काय ? निराशेचे
सुस्कारे टाकीत आंबट तोंड करूनच बसायचें ना ?

आपला,
कार्ल लाएमल.

शिक्षणक्षेत्रांत असामान्य लौकिक मिळवणारे
डार्टमाऊथ कॉलेजचे अध्यक्ष

अर्नेस्ट एम्. हॉपकिन्स
यांचे मत.

प्रिय ड्यूरंटसाहेब,

मीं तुमचे पत्र काळजीपूर्वक वाचले असून तुम्हीं उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर विचारहि पुष्कळ केलां आहे. सध्यां कॉलेजच्या कामाचा भर असल्यामुळे माझ्या मतांची पुरती फोड करून लिहिण्या-इतकी मला सवड नाहीं. म्हणून तीं थोडक्यांत सांगतां आर्लीं तर पाहातों.

आम्हांला या जगांत वावरायला मिळते हेच मी या जीविताचें मोठें मोळ समजतों. आजच्यासारखी विलक्षण बहारीची सृष्टिशोभा एखादे वेळीं तरी ज्याला पहायला मिळते त्याला या जीविताच्या महतीबद्दल शंका येणे शक्य तरी कसें आहे तें मला कळत नाहीं. हें निळे जांभळे अफाट नभोवितान ! मऊ मऊ कापसाच्या ढिगांसारखे दिसणारे व हलके हलके सरकणारे हे ढग ! ज्ञाडाङ्गुडपांवर व कुरणांवर शोभणारी हिरव्या पळवांची व पात्यांची ही उधळपट्टी ! उपवनांत जिकडे तिकडे दिसणारे अनंत रंगाचे हे शिडकावे ! विविध पक्ष्यांच्या नाजूक कंठांतून निघणारे हे मोहक सूर ! या अनुभवांची किंमत कधीं कोणाला ठरवितां येईल ? सीधा विचार करणारा कोणीही मनुष्य असेंच म्हणेल, कीं ज्या अर्थीं असले अनुभव ध्यावयाची संधि या जीवितांत आपल्याला मिळते त्याअर्थीं हें जीवित म्हणजे एक मोठी पर्वणी होय ! सारंगीचा सूर, किंवा

कोकिळेचा 'कुऊ' शब्द ऐकतांच जे सुख होते ल्याची उपपत्ती लावण्याचें सामर्थ्य शास्त्रांत अगर शब्दकोशांत नाहीं. पण ल्या सुखाचें स्वरूप उलगळून सांगतां येत नाहीं व ठरवितांहि येत नाहीं म्हणून ल्या सुखाचें सत्यत्व थोडेच कमी होते ? म्हणून माझ्यापुरतें मी असेंच म्हणेन, कीं ज्या या जीवितामुळे विविध इंद्रियसंवेदना, विकार, विचार व प्रत्यक्ष कृतीचा अनुभव घेण्याची पात्रता अंगी येते तें हें जीवित म्हणजे एक मोठा वरप्रसाद होय ! त्यापुढे दुःखाचीहि—कांहीं दुःखे वांच्याला आल्यावांचून गत्यंतरच नसेल तर—मला क्षिति वाटत नाहीं !

आपल्या या आधुनिक ज्ञानयुगांत माणसाची अशी भ्रामक समजूत झालेली दिसते कीं ज्ञान हें केवळ साधन नसून साध्यच आहे. जीवित सर्वांगपरिपूर्ण करावयाचें असेल तर ज्ञानावांचून दुसरा मार्ग नाहीं हें खरें, पण मार्ग आणि मुक्काम हीं एक नसतात ! शास्त्र व तत्वज्ञान फोल ठरतें याचें कारण ल्याला आपण केवळ तर्काच्या कसरतीची कळा आणतो ! वास्तविक पाहतां शब्द म्हणजे अंतर्यामीच्या भावना दर्शविण्याचीं चिन्हे ! तींसुद्धां अपुरीं चिन्हे ! पण आपण ल्या शब्दांचेच वृथा स्तोम माजवितों आणि मग ज्ञानांदून सुखाएवर्जीं दुःख, आणि उल्हासाएवर्जीं निराशा व वैताग उद्भवतात !

ज्ञानाची प्रगति साधण्याच्या भरांत प्रत्यक्ष मानवी स्वभावाकडे आणि अनुभवाकडे आमचें दुर्लक्ष होते, व मग वाटूं लागतें ज्ञानांत कांही कुवत नाहीं ! खरें पाहतां ज्ञानाची गोळाबेरीज अनुभवानें पुनःपुन्हा पडताळून पाहिली पाहिजे. पण हें अवधान आपण ठेवले नाहीं. ज्ञान व उद्योग हीं एकमेकापासून विभक्त

ठेवून एकेकाची स्वतंत्र वाढ परमावधीला पोंचविली तर ती निष्फळ ठरल्यावांचून रहाणार नाहीं, असें प्लेटोने मागेच सांगितले नाहीं काय ? प्लेटो म्हणाला, ‘केवळ ज्ञानांत अगर केवळ उद्योगांत गळून जाणाऱ्या लोकांना दूर सारून ज्यांना ज्ञान व उद्योग यांचा सुंदर मिलाफ करतां येतो अशांच्या हातीं अधिकार-सूत्रे दिलीं तरच समाज सुखी होईल, आणि अंधार नाहींसा होऊन दशादिशांना प्रकाश फांकेल ! ’

आपला
अर्नेस्ट एम्. हॉपकिन्स.

“ या जीवितांत कांहीं अर्थ आहे काय ? ”

हा प्रश्न उपस्थित करणारे सुविख्यात

अमेरिकन तत्त्वज्ञ, लेखक व

हिंदुस्थानचे कैवारी

विल ड्यूरंट

यांचे स्वतःचे विचार.

प्रिय अज्ञात मित्रा, *

तू आपल्या आत्महत्येचा विचार मला कळविलास तो सम-
जला. असा बेत करण्याचीं जीं कारणे तू लिहिलीस तीं सकृ-
दर्शनीं विचारार्ह वाटल्यावांचून रहात नाहींत. एखादा माणसानें
स्वतःचा प्राण घेण्याचे ठरवावे ही गोष्टच या जीविताचे वैयर्थ्य
ठरविण्यास पुरेशी आहे. तो मनुष्य क्षुद्रांतला क्षुद्र असला म्हणून
काय झाले ? मानवी जीविताकडे सूक्ष्म दृष्टीनें पाहू इच्छिणाऱ्या
सूझाचे त्या गोष्टीकडे लक्ष वेधल्यावांचून राहणार नाहीं. आपल्या
अमेरिकेत आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या पंचवीस

* १९३० सालीं आत्महत्या करावयास प्रवृत्त झालेल्या
अनेक लोकांनी विल ड्यूरंट यांस पत्र लिहून विचारले, कीं जगण्यांत
आम्हांला कांहीं अर्थ वाटत नाहीं, तुम्ही मोठे विद्वान् आहांत तेव्हां
सांगा. या लोकांस ड्यूरंट यांनीं जीं उत्तरे धाडलीं त्यांत त्यांनीं
जीवितांत पुष्कळ स्वारस्य आहे, त्याचा कंटाळा करून आत्मघात
पतकरणे वेडेपणाचे होय असें निरनिराळ्या प्रकारे प्रतिपादले होतें.
या पत्रांत ग्रथित केलेले विचार सारख्पाने एकत्र करून ड्यूरंट
यानीं हें पत्र “ On the Meaning of Life ” या पुस्तकाच्या शेवटीं
दिले आहे.

वर्षीत जवळ जवळ तीन लक्ष लोकांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. प्रस्तुहीं घडणाऱ्या या आत्मघाताकडे पाहिले, कीं लोकांना जीविताचा इतका विलक्षण तिटकारा कां येतो याचा नीट विचार केलाच पाहिजे असे वाढू लागते. मनुष्य मृत्युवश व्हावा यांत कांहीं मोठेसे नाहीं. जन्मलेला प्राणी केव्हांतरी मरायचाच. जन्म व मृत्यु, दोन्ही नैसर्गिक घटना होत, व खरे पाहतां आपण खांचे सोयरसुतक मानू नये हेंच बरे. पण माणसाला मृत्यू येपै निराळे आणि माणसाने मृत्यूला कवटाळणे निराळे ! पहिली गोष्ट क्रमप्राप्त व सामान्य होय. दुसरी असामान्य म्हटली पाहिजे, व तिची कारणमीमांसा केलीच पाहिजे !

तुझ्या पकाकडे विशेष लक्ष वेधते याचे कारण जीविताच्या व ज्ञानाच्या फलश्रुतीचा तूं मोठ्या व्यापक दृष्टीने विचार केला असावास असे तुझ्या लिहिण्यावरून दिसते, व तुझी विचारसरणी मोठी ब्रिनतोड वाटते. पण माझ्या चार गोष्टी तूं ऐकाव्यास अशी विनंति आहे. टेम्स नदींत जीव द्यायला निघालेल्या एका माणसाची एक पोलीस समजूत घार्दू लागला, पण संभाषणांत पोलिसालाच ल्या माणसाचे म्हणणे पटून शेवटीं दोघांनी मिळून नदींत उडी घेतली, अशी एक गोष्ट सांगतात ती मला माहित आहे. मानवी जीविताच्या स्वारस्याविषयीं तुझ्याशीं चर्चा करतां करतां जगण्यापेक्षां मरणे फार चांगले असे म्हणण्याची पाळी माझ्यावरच कदाचित् येईल. आली तर आली.

पहिली गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे ती ही, कीं जीविताचे मोल ठरवायचे तर तें सापेक्षच ठरवितां येईल. वस्तुमात्राचे कांहीं तरी निरक्षेप मोल असले पाहिजे अशी माझी आपली एक भावना आहे, पण कमकुवत मानवी बुद्धीला ल्याचा ठाव लागणार नाहीं

असेंही वाटते. ‘विश्व,’ ‘जीवित,’ ‘अनंत,’ ‘उत्पत्ति,’ ‘लय’ इत्यादि शब्दांची आपण कसरत करतो खरी, पण मनांतल्या मनांत आपण समजून असतो—निदान समजून असलें पाहिजे, कीं आपल्याला जें कळत नाहीं व कधीं कळेलसें वाटत नाहीं त्याचा उल्लेख करावयासाठी हे शब्द आपण बनविले आहेत ज्ञालें !

सारांश, आपलें ज्ञान सर्वस्वीं खरें न मानतां त्याच्या मर्यादा ओळखूनच त्याचा अंगिकार करावा. अर्थात् आपल्या मनांत उद्भवणारा निराशावाद म्हणजे तरी आपल्या ज्ञानाचाच एक प्रकार असल्यामुळे त्याच्याबरोबरही एकदम वहात जाण्यांत अर्थ नाहीं. ज्योतिर्विदांनीं या आपल्या पृथ्वीची मातवरी शून्यवत् आहे असे म्हटले म्हणून तेवढ्यानें गडबडून जायचें काय कारण आहे ? त्यांच्या तरी हातीं काय मोठा अबाधित सम्यग्ज्ञानाचा गड्हा लागला आहे ? या भूगोलाच्या उत्पत्तिलयाबद्दल त्यांना कोठें अजून निश्चित सिद्धांत बसवितां आला आहे ? इतराप्रमाणेंच तेहि वेटे तर्के लढवून पहाताहेत, हेंच खरें नव्हे काय ? भूर्गभवेते, वनस्पतिशास्त्रवेते, प्राणिशास्त्रवेते—सगळे याच कोटींतले ! तेब्हां त्यांच्या सिद्धांतांनीं आपण डोक्यांत राख घालावी, आणि निरर्थक जगाचा व जीविताचा कायमचा निरोप घेण्यास उद्युक्त व्हावें, हा कांहीं सूझपणा नव्हे. शास्त्राच्या सिद्धांताविषयीं जरा साशंक राह्यला आपण शिकले पाहिजे.

शास्त्रज्ञाना सर्वज्ञतेचा आव आणून बोलायची कधीं कधीं लहर येते. अशा वेळीं त्यांच्याकडे आपण लक्ष देऊ नये. त्यांच्या असल्या तोंडच्या वाफेपेक्षां वाफेचीं यंत्रे, विद्युत्यंत्रे, विमाने, यांसारख्या ज्या गोष्टी त्यांनीं करून दाखविल्या आहेत त्यांवर आपण अधिक निष्ठा ठेवावी. रात्रीच्या वेळीं विमानांत बसून

न्यूयोर्क शहरावर एक चक्र भारावी, आणि माणूस किती धाडस व सामर्थ्य दाखवू शकतो त्याचा अनुभव घ्यावा; वेगांत व साहसांत काय उन्माद आहे तो मनसोक्त चाखावा. शास्त्रांनी जे पराक्रम करून दाखविले आहेत त्यांत हर्ष मानावा; पण अंतिम सत्य सांपडल्याचें सोंग करून शास्त्रे बोलू लागलीं तर मनांतल्या मनांत हंसावे ! आपल्या कल्पकतेच्या साहाय्याने हा माकडाचा वंशज काय काय करून दाखवील खाला सीमा नाही. एक दिवस असा उजाडेल कीं खगोलांतील तारकांमधून राजरस्ते बांधून माणूस विहार करू लागेल, आणि काळ्यापाण्याच्या कैद्यांची अंदमानच्याएवजीं अंतरिक्षांतल्याच एखाद्या ग्रहावर तो रवानगी करू लागेल ! माणसाला मरायची हौस असेल तर संशोधनांत भर टाकण्यासाठीं एखादें विलक्षण साहस करतां करतां तरी त्याने मरावे. अशा मृत्यूने जन्म सार्थकीं लागेल. ज्ञानाने व वेदांताने घाबरून जाऊन प्राण सोडण्यांत कांहींच अर्थ नाही !

मानवी संस्कृतीची प्रगती म्हणजे निवळ भ्रमच आहे काय? या प्रश्नाचें उत्तर ‘प्रगती’ या शब्दाचा कोणता अर्थ घ्याल त्यावर अवलंबून राहील. अखंड, निर्भेद, निरपवाद प्रगति म्हणाल तर झालेली नाही. किंवद्दुना, कधीं व्हायची नाही. समुद्रकिनाऱ्याच्या एका जार्गीं भरतीची लाट आपटून फुटत असते लाच वेळीं दुसऱ्या जार्गीं ती यायची असते, किंवा येऊन परतलेली असते; आणि शिवाय भरतीची लाट दहादां परतते, दहादां पुढे जाते, तेव्हां अर्धा मुक्काम गांठते. मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीचें असच आहे. इतकेंच नव्हे तर भरतीची लाट परमावधीला पोचली कीं फुटायची हें जसें ठरलेले तसेच मानवी संस्कृतीची एक विविक्षित दशा परमोक्षर्षाला पोचली कीं नष्ट होऊन तिने उभा केलेला पसारा लुप्त

व्हायचा हेंही ठरलेलेच आहे. पण संस्कृतीच्या एकेका अवस्थेतल्या मानवी पराक्रमांचा असा लोप झाला म्हणून संस्कृति म्हणजे निवळ भ्रम होय असें म्हणणे सूर्य पुनःपुनः मावळतो तेव्हां सूर्यच खोटा म्हणण्यासारखे वेडेपणाचें हेर्इल ! आज आपली स्थिति अनेक दृष्टीने अनुकंपनीय दिसत असेल. पण सरासरीने पाहिले तर प्राचीन माणसाहून आजचा माणूस अधिक संपन्न, अधिक बलिष्ठ व अधिक बुद्धिमान आहे असें दाखविणारा वाटेल तेवढा पुरावा देतां येईल. आपण निराशेने बाबरतों याचें कारण असें कीं, आपल्या परिचयाच्या सामान्य माणसांची एकदम प्राचीन काळांतल्या विभूतीर्थीं आपण तुलना करून पाहतों. प्लेटो किंवा ऑरिस्टॉटल अशा थोर व्यक्ती पूर्वी होऊन गेल्या खन्या. पण प्लेटो-सारखा एक शहाणा ज्या आथेन्सच्या राज्यांत होता तेथें हजारों मूर्ख व दुष्ट लोक होतेच कीं ! लांचलुचपती होत्या, जोरजुद्धम होते, खियांची विपन्नावस्था होती आणि अनाचारही होते ! हें लक्षांत घेऊन सूक्ष्म विचार केला तर मनुष्य खरोखर काळाबरोबर अधिकाधिक सुधारतोच आहे असें म्हणावेसे वाटेल.

माणूस नीतिभ्रष्ट झाला आहे—किंवा होत चालला आहे—असें ओरडण्यांतही कांहीं अर्ध नाहीं. कारण, आजच्या काळांतल्या माणसाची वामणूक प्राचीन नीतिकल्पनांच्या तराजूत जोखणे चुकीचें होय. माणसाचें जीवित कृषिकर्मप्रधान होतें तेव्हांच्या त्या कल्पना आहेत. आजच्या यांत्रिक युगांत व नागर राहणीच्या काळांत त्यांची किंमत अब्राधित मानतां यायची नाहीं. जे ख्रीपुरुष तिसाच्या कर्षापर्यंत अविवाहित सहतात, जे नागर राहणीच्या सुख-सोईत व विलासांत नित्य वावरतात, व ज्यांना परस्पर सहवासाचे व एकांताचेही अनेक प्रसंग सहजासहजीं मिळतात—ते ख्रीपुरुष

प्राचीन शेतकऱ्यांनी मान्य केलेले विधिनिषेध पाळतील, अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद होय. नवी विटी, नवे राज्य, तद्वत् नव्या काळांत नवी नीति रुढ व्हावी हेच उचित. आजूबाजूस वावरणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचीं वागणूक अधिकाधिक चिकित्सेने जों जों मी पाहतो, तों तों मला तर अधिकाधिक वाटते, कीं आजचे स्त्रीपुरुष प्राचीन स्त्रीपुरुषांहून पुष्कळ निर्मळ व शीलसंपन्न आहेत. वाढमयांतल्या व चित्रपटांतल्या अश्लीलतेवरून वाटते तसे ते बहकलेले नाहीत. ल्या अश्लीलतेची मीमांसा निराळीच आहे. आमचे पूर्वज पांचपंचवीस बायकांचे जनानखाने ठेवीत, आणि दुंद्घुद्घांत एकमेकांचे मुडदे पाढीत. ल्या प्रकारांतली करमणूक अन्य स्वरूपांत असावीशी वाटते म्हणून आमच्या कथावाढमयांत व चित्रपटांत जारकर्मीना व गुन्हेगारीला ऊत येतो इतकेंच !

हे सर्व सांगण्यांतला इत्यर्थ असा कीं, प्रिय मित्रा, ज्या गोष्टींनीं घाबरून जाऊन व वैतागून तूं आत्महत्या करायचे ठरवूं पाहतोस ल्या तशा नाहीत. मानवी जीविताचा अमूक एक अर्थ व हेतु आहे असे निरक्षेप दृष्टीने व निश्चयानें सांगतां येईल काय ?— नाहीं. व्यक्ति अमर आहे काय ?— नाहीं. कोणल्याही देशाची संस्कृति अखंड टिकते काय ?—नाहीं ! हे सर्व सिद्धांत मला मान्य आहेत. पण ते इतके उघड व साधे आहेत, कीं ते आतां माझ्या अंगवळणीं पडले आहेत, व त्यांचे मला भय वाटेनासें झाले आहे ! कारण या सिद्धांतानीं मानवी जीविताच्या मर्यादा स्पष्ट होतात येवढेंच ! ल्या मर्यादांनीं युक्त अशा माझ्या वैयक्तिक जीवितांत व मानवजातीच्या समष्टिमय जीवनांत हेतूलाच नव्हे तर आनंदाला व समाधानालासुद्धां वाटेल तेवढा अवकाश राहतोच ! अमरत्व देणाऱ्या अमृतकुंभाच्या किंवा सर्व इच्छा पूर्ण करणाऱ्या कल्पतरूच्या

कल्पना भ्रामक ठरल्या म्हणून वांकडे तोंड करणारीं माणसे नव्या काव्यांतल्या धकाधकीत सामील होतील, व कसून उद्योग करतील तर त्यांचा रुसवा आणि निराशावाद खचित नष्ट होईल. विफल ठरलेल्या सुखस्वप्नांच्या नांवाने रडायला आजच्या धांवपळीत माणसाला वेळ नाही. ईश्वराच्या व अमरत्वाच्या कहाण्या खोद्या ठरल्या तरी आजचे तरुण खीपुरुष दुःखाचे उसासे सोडणार नाहीत !

जीविताच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कशाचा तरी कस लावून जीविताचा अर्थ शोधूंच नये. जगण्यांतच जगण्याचा खरा अर्थ आहे. जिवंतपणींच्या नानाविध प्रेरणांत व त्यांच्या पूर्ततेंतच खरें समाधान, व खरें स्वारत्य आहे. आपल्या शरिरांत जो तब्बेतीचा जोम मुसमुसत असतो त्याचा अर्थ कसला विचारायचा ? त्या जोमामुळे कांहींतरी महवाचें कार्य घडावयाचें असतें हें तर झालेंच. पण तसें नसतें तरी देखील त्याची स्वयंसिद्ध महति आणि आनंद आहेच ! असाध्य रोगाने जर्जर झालेला एखादा माणूस आत्महत्या करावयास निघाला तर अंतकाळास योग्य असे चार मंत्र म्हणून मी त्याला खुशाल निरोप देईन. किडक्याकुजक्या जीवाची मरणाची वाट अडविण्याची माझी मुळींच इच्छा नाही. पण ज्याचें आरोग्य उत्तम असेल, ज्याचे पाय मैल दोन मैलांची चाल करूं शकत असतील, व ज्याची क्षुधा प्रज्वलित असेल, अशा माणसाने आत्महत्येचा विचार करावा !—छे, छे, छे ! त्याने कप्हतां कुथतां कामा नये. प्रातःकाळीं सारी सृष्टि सूर्यप्रकाशाने न्हाऊं लागलेली दिसतांच त्याने उल्हासाने आरोळी ठोकावी, आणि उद्योगाला लागावें !

जिवंतपणाच्या प्रत्ययांत, आरोग्याच्या मस्तीत, पंचेंद्रियांच्या स्नायूंच्या अखंड हालचालींत जो विलक्षण आनंद आहे, तोच

या जीविताचा साधा सरळ अर्थ होय ! मोठ्या माणसापेक्षां लहान मूळ अधिक आनंदांत असते; याचें कारण आत्म्यापेक्षां शरीराच्चिच जाणीव त्याला अधिक असते. आर्धीं जगलें पाहिजे, मग वेदान्त हें त्याला अंतःप्रेरणेने समजते ! आपल्या हातापायाचा अंतिम अर्थ काय असले प्रश्न तें उकरून काढीत नाहीं. आपण मोठ्या माणसांनीं आपल्या हातापायांनीं कष्ट केले तर आपणसुद्धां लहान मुलाप्रमाणे सदा आनंदांत राहूं. गॅल्फच्या खेळांत मनसोक्त टोलेबाजी करायला मिळते, आणि चेंडू शोधायच्या निमित्तानें मैलोगणती पायपिटी करायला मिळते येवढ्यासाठीसुद्धां तो खेळ शोधून काढणाऱ्याला मी धन्यवाद देईन !

आनंदाच्या व उल्हासाच्या उन्मादाचे जे थोडे क्षण प्रत्येकाच्या वांद्याला आयुष्यांत केव्हां ना केव्हां तरी येतात त्यांपलीकडे या जीवितांत कांहीं स्वारस्य नसलें तरी मला कांहीं वाटणार नाहीं. तेवढ्या त्या थोड्या क्षणांसाठीं जगावेंसे प्रत्येकाला वाटले पाहिजे. पावसापाण्यांतून वाट काढावी, वादव्याला तोंड घावें, बर्फातून भटकावें, किंवा एखाद्या गिरिशिखरावर बसून प्रकाशाभरण नाहींसे होत होत यामिनीचे शरीर अखेर दिसूं लागलेले पहावें ! जीवितावर प्यार करावयास लावण्यास येवढ्या गोष्टी रगड होण्यासारख्या नाहींत काय ? अखेर आपणा सर्वाना मरायचेआहे, येवढेच ना ? मरूं कीं ! तोंपर्यंत सूर्योदयाची दिव्य शोभा आणि नभोमंडळांतील तारकापुंजाचें वैभव तर आपल्याला मनःपूत लुटायला मिळेल ना ? झालें तर !

निसर्ग अखेर माझा नाश करणार आहे. करीना ! तसें करण्याचा निसर्गाला अधिकारच आहे. त्यानेंच मला निर्माण केलें ना ? माझ्या पंचेंद्रियांत चैतन्य घालून शतावधि सुखसंवेदनांचा अनुभव

दिला ना ? जें त्याने मला मुक्तहस्तांनीं दिले तें त्याने पुन्हां परत घेतलें तर मी तक्रार कां म्हणून करावी ? उलट, निसर्गांचे आभार किती व कसे मानूं असें मला झाले पाहिजे. कारण, पंचेदियांच्या द्वारे किती तरी सुख मी छुटीत आहे ! हे हात, ही रसना, दृष्टि, श्रुति—सृष्टींतर्लीं सारी शोभा व हर्षसंपत्ति आपलीशी करून घेण्यासाठीं कितीं साधने निसर्गाने माझ्या स्वाधीन केलीं आहेत !

आणि प्रिय मित्रा, प्रणयाबद्दल तूं असा उद्गेगाने कां वरें बोलतोस ? प्रणयाच्या मुळाशीं हिणकस देहर्घम आहेत हें जसे खरे, तसेच, प्रणयांतूनच अनेक रमणीय मनोभावांचा उगम होतो हेंही विसरतां कामा नये. वृक्षाचें मूळ गलिंच्छ जमिनींत रुजलेले असते, पण त्याच्या शेंड्यावर सुगंधी, नाजूक फुले बहरलेलीं असतात. प्रणयाचें असेच आहे. कामप्रेरणेच्या बुडाशीं केवळ देहवासनेची घाई असेल, पण त्या प्रेरणेचा अल्यंत उच्च परिपाक निस्मीम भक्तींत आणि सौजन्यांत होतो. काव्यनाटकांतल्या प्रणयाबद्दल मी बोलत नाही. माणसाला ज्या व्यक्तीचें प्रेम हवे असते त्या व्यक्तीकडून त्याची मनकामना पुरी झाली नाही, म्हणजे इच्छापूर्तीची काल्पनिक चित्रे तो रंगवूं लागतो व काव्य ग्रसवतो. आज काळ पूर्वींइतका कामनाभंगाचा संभव उरला नाही, तेव्हां अर्थात् काव्यनाटकांना व नाटकी प्रणयाला पूर्वींसारखा ऊत न आला तर तें साहजिकच होय. प्रणयाविषयीं बोलतांना असला नाटकी प्रणय माझ्या दृष्टीसमोर नाही. ज्यानीं जोडीने कष्ट सोसले आहेत, हातांत हात घालून दुःखाच्या वेळीं एकमेकास आधार दिला आहे, थोड्याफार सुखांत एकमेकास समभागी केले आहे,—किंबहुना द्वैताची जळून शुद्धि होऊन ज्यांच्यांत अद्वैत जीवनाची ज्योत पेटली आहे अशा स्त्रीपुरुषांच्या दोस्तीला मी प्रणय म्हणतों. असे ग्रेमिक नित्य-

नेमानें भांडत असतात, व ‘नको तुळी संगत’ असें एकमेकाला हजारदां म्हणत असतात, हें मला माहित आहे; पण उलट दोघां-पैकीं प्रल्येकाची मनोमय खात्री असते, कीं दुसऱ्याचें सारें चित्त आपल्याकडे आहे, दुसऱ्याला आपला आधार वाटतो, आपला येवढासा गुण दिसला तरी त्याकडून त्याचें कौतुक होणार, आणि धरीं जातांच उत्कंठेने रम्य दिसणारें त्याचें हारयवदन आपल्याला दिसणार! या भावनेच्या आनंदापुढे भांडणाची कसली भीति? मी तर म्हणेन, जगांत महायुद्धे माजलीं तरी चालतील, पण प्रेमाची सोबत नाहीशी होऊन स्त्रीपुरुषांच्या वांटचाला एकलकोंडेपणा आला तर मानवी जात नष्ट व्हायला कांहीं फारसा अवधि नको!

कोणी वैतागून निराशावाद प्रतिपादायला लागला कीं, मी मनाशीं म्हणतों, ‘स्वारीचं लग्न झालेलं नसावं!’ कारण, विवाहित माणसाला रडगाणे गायला सवडच नसते. बहुतेक निराशावादांच्या वैतागाचें कारण येवढेच असतें, कीं आयुष्यांतल्या खस्ता खातां खातां व अपेष्टा भोगतां भोगतांते चिडून जातात, व स्वतःच्या दौर्बल्यावरून सिद्धांत काढतात, कीं या मानवी जीवितांतच कांहीं अर्थ नाहीं! स्वतःपलीकडे दुसऱ्या व्यक्तींची जाणीवच त्यांना नसते, त्यांचे सारे विचार अहंभावांत धोंटाळत असतात, आणि त्यामुळे त्यांना वाटतें, स्वतःच्या मनांत उद्भवलेला वैताग म्हणजेच खरा वेदांत! ज्यांना चारचौधारीं सहकार्य करावें लागतें, व चारचौधारीं सुखदुखांशीं समरस व्हावें लागतें अशीं माणसें सहसा वैतागत नाहीत. एकांडेपणानें जगापासून विलग राहून निराशेत पिचणाऱ्या तत्त्वज्ञान्यांपेक्षां दहा संवगड्यांच्या खांद्याला खांदा लावून एखादा खेळाचा सामना खेळणारा साधाभोळा खेळाडू कितीतरी पटींनी अधिक सुखी असतो. आपणांव्यतिरिक्त एका अगर

अनेक व्यक्तींच्या जीवनाशीं आपल्या जीवनाचें ऐक्य केलें, कीं जीविताला कितीतरी अर्थ व केवढा तरी भरघोसपणा येतो. ल्या इतर व्यक्तींच्या दुःखाचा भार हलका करतां आला, अगर सुखांत भर घालतां आली, अगर ल्यांस कसलेंही साहाय्य करतां आलें, कीं तेवढ्यापुरते आपल्या रवतःच्या जीविताची सार्थकता झाल्यासारखे वाटल्यावांचून रहात नाहीं. ज्यांना चारचौधांत मिसळणे कमीपणाचें वाटतें, आपल्या योग्यतेची बायको मिळायची नाहीं अशा कल्पनेने जे लोक लग्नावांचून व बायकांमुलांवांचून रहातात, ल्यांना आयुष्य रिकामे आणि फुकाचे वाढू लागतें, व ते भांबावून जाऊन विचारूं लागतात, या जीविताला काहीं अर्थ आहे काय? पण चार मुलांबाळांच्या पोर्शिधाला विचारा, जीविताचा अर्थ काय म्हणून; तो फारसा विचारांत न पडतां म्हणेल, 'कुटुंबाचें पालनपोषण करणं हाच!' स्त्रीपुरुषांमधील परस्पर आकर्षणाचा वरवर विचार केला तर वाटतें, कीं कामविकार म्हणजे निवळ वेड आणि वृथा धांवपळ आहे झालें। पण खरें पाहतां जीवितप्रवाह चाळू ठेवण्यासाठीं कामविकाराचा उपयोग केला तर ल्यामुळेच व्यक्तींच्या आयुष्याला शोभा व सार्थकता येते!

हें लिहितांना मी आगगाडींत बसून प्रवास करीत आहे. माझ्यासमोर एक खी बसली आहे. ती आपल्या तान्ह्या मुलाशीं खेळत आहे, व त्याच्याशीं बोबऱ्या शब्दांत बोलतां बोलतां, चुटक्या वाजवितां वाजवितां, आणि माना वेळावून हंसतां हंसतां भांवतालच्या जगाचें तिला भान उरलेले नाहीं. जीविताचा अर्थ उकळूं पाहण्या पंडितांनो, या खीहून तुमच्या अंगीं अधिक शहाणपण आहे असें तुम्हांला वाटतें काय? आणि ज्ञानाच्या प्रगतीने भांबावून हातपाय गाळणाऱ्या शास्त्रज्ञांनो, ही खी तुमच्याहून अधिक श्रेष्ठ

नव्हे काय? दुसऱ्या एका जीविताशी ती तादातम्य पावली आहे, ती स्वतःच्या जीविताचा संकुचितपणा पार विसरून गेली आहे,—आणि ती पूर्ण सुखांत आहे!

म्हणजे जीविताच्या सार्थकतेचा एकच मार्ग आहे म्हणायचा; आपल्या वैयक्तिक जीविताहून अधिक व्यापक अशा जीवितांत सामील व्हावें, आणि त्यासाठी रात्रंदिवस कायावाचामनेकरून कष्ट करावे! आपल्याहून अधिक व्यापक असें कांहींतरी निर्माण करण्याचा अगर त्यांत अंशभागी होण्याचा योग या जीवितांत मिळतो म्हणूनच हें जीवित धन्य समजले पाहिजे. सुखाचा व समाधानाचा मूलमंत्र हाच कीं वैयक्तिकाहून अधिक व्यापक अशा कोणत्या तरी जीवितप्रकाराशीं आत्मीयता जोडावी, आणि आपल्या सर्व शक्तींस पुरून उरेल असा उद्योग अंगावर घ्यावा!

जे प्रश्न मी इतरांना विचारले ल्यांचीं उत्तरे मी कशी देईन तें या सामान्य विवेचनावरून उघड होण्यासारखें आहे. माझ्या जीविताचा हेतु व अर्थ कशांत आहे? माझ्या कुटुंबांत व उद्योगांत! माझ्या उद्योगांत मी कशामुळे रमतों? मला स्वार्थ साधायचा असतो म्हणून! परार्थबुद्धीहि माझ्या ठिकाणीं आहे, पण तिच्यांत-सुधां स्वार्थीचा अंश आहेच. कीर्तीची अमर्याद हैस, आणि कुटुंबांतल्या माणसांस सुखांत ठेवण्याची अनिवार तळमळ, या दोहोंत माझ्या सर्व उद्योगाचा उगम आहे. उद्योगाने मला काय साध्य करायचें असतें? जिकडे तिकडे आनंद व उल्हास दिसावा, आणि मजपेक्षां जे श्रेष्ठ आहेत त्यांनीं माझी पाठ थोपटावी येवढेंच. मला प्रसन्न करणाऱ्या गोष्टी कोणकोणत्या? माझी बायकामुळे, माझे ग्रंथ आणि दौतटांक! माझ्या सुखाचा ठेवा कोठें आहे? सगळी-कडे. माणसाने हरएक गोर्धीतले मर्म व आनंद समजण्याची

पात्रता स्वतःच्या अंगीं ठेवावी, म्हणजे त्याच्या सुखाला सीमा नाहीं. निसर्ग म्हणजे तर आनंदाचा अथांग निधीच होय. माझ्या इतर सर्व सुखांचा अपहार ज्ञाला तरी निसर्गांतील अनंत दृश्यांतील व धर्वांतील आनंद अनुभवण्यासाठीं जिंवंत रहावेसें मला वाटेल.

माझ्या ठिकाणीं धर्मश्रद्धा आहे काय? व असल्यास तिचा मला काय उपयोग होतो?

हा प्रश्न सर्वात कठिण आहे.

आगगाडीत बसून हा लेख मी लिहीत आहे. वरील प्रश्न लिहिल्यावर सहज खिडकींदून डोकावून पाहिले तों खालीं दर्दीतल्या एका लहानशा गांवांतले खीपुरुष प्रार्थनेसाठीं चर्चमध्ये शिरत होते. त्या बेतवर्ण कळसाखालीं किती वेडगळ, पोरकट ब्रह्मविद्येचें प्रवचन होत असते, कसल्या आततायी व पंथनिष्ठ मतांची जोपासना केली जात आहे, व हे साधेभोळे शेतकरी आपल्या खुळ्या धर्मश्रद्धेच्या संरक्षणार्थ किती भेसूर स्वरूप धारण करून भयंकर अत्याचार करतील—या सगळ्यांची मला कल्पना आहे. तथापि त्यांच्याविषयीच्या सहानुभूतीने माझा ऊर भरून येतो. ते भोळेभाबडे, सश्रद्ध जीव मला आवडतात. त्यांची ती श्रद्धा एका घावाने नष्ट करतांना माझा हात जरासा चळेलच.

माझे म्हणणे आणखी फोडून सांगतों. प्राणिशास्त्राच्या परिशीलनामुळे व्यक्तिगत आत्म्याच्या अमरतेवरील माझा विश्वास नाहींसा ज्ञाला आहे. त्याचप्रमाणे ईश्वराच्या रूढ कल्पनाही मला त्याज्य वाढतात. जगांतल्या साज्या लहानमोठ्या घडामोडीचीं सूत्रे आपल्या हातीं ठेवून प्राणिमात्रांना सुखदुःखांचीं ‘डिहिडंडूस’,

वांटणारा ईश्वर हास्यास्पदच होय. असल्या वेडगळ कल्पनेत कोणती तर्कशुद्धता आहे तें पटविणारा माणूस मला भेटेल तर मी ल्याचा आभारी होईन. पुनर्जन्माच्या कल्पनेत मला स्वार्थबुद्धीखेराज दुसरे कांहीं दिसत नाहीं. आणि जेथें अनंत जीवाची दाटी वाढत चालली आहे असल्या स्वर्गाला अखेर कलकत्याच्या ‘बळेक होल’चीच अवकळा येणार असें मला वाटते. मात्र या जगताचा अखेरचा निरोप घेतांना मला दुःख होईल; आणि माझ्या पश्चात् माझ्या बायकामुलांचा, मित्रांचा, व जीं कार्ये मीं अंगीकृत केलीं होतीं लांचा योगक्षेम कसा चालेल तें मला कळेल तर मनाला मोठें समाधान वाटेल.

याचा अर्थ असा, कीं जुन्या धार्मिक श्रद्धा व समजुती मीं टाकल्या आहेत व माझ्या मनःशांतीला त्यांची आवश्यकता मला वाटत नाहीं हें जरी खरें, तरी एखाद्या खोलींतलीं फुले उच्छ्वास दुसरीकडे नेलीं असलीं कीं लांचा सुगंध तेथें घोटाळवा तद्वत् त्या समजुतीच्या सृष्टींचा परिमळ मात्र माझ्या अनुभवास अजून येतो.

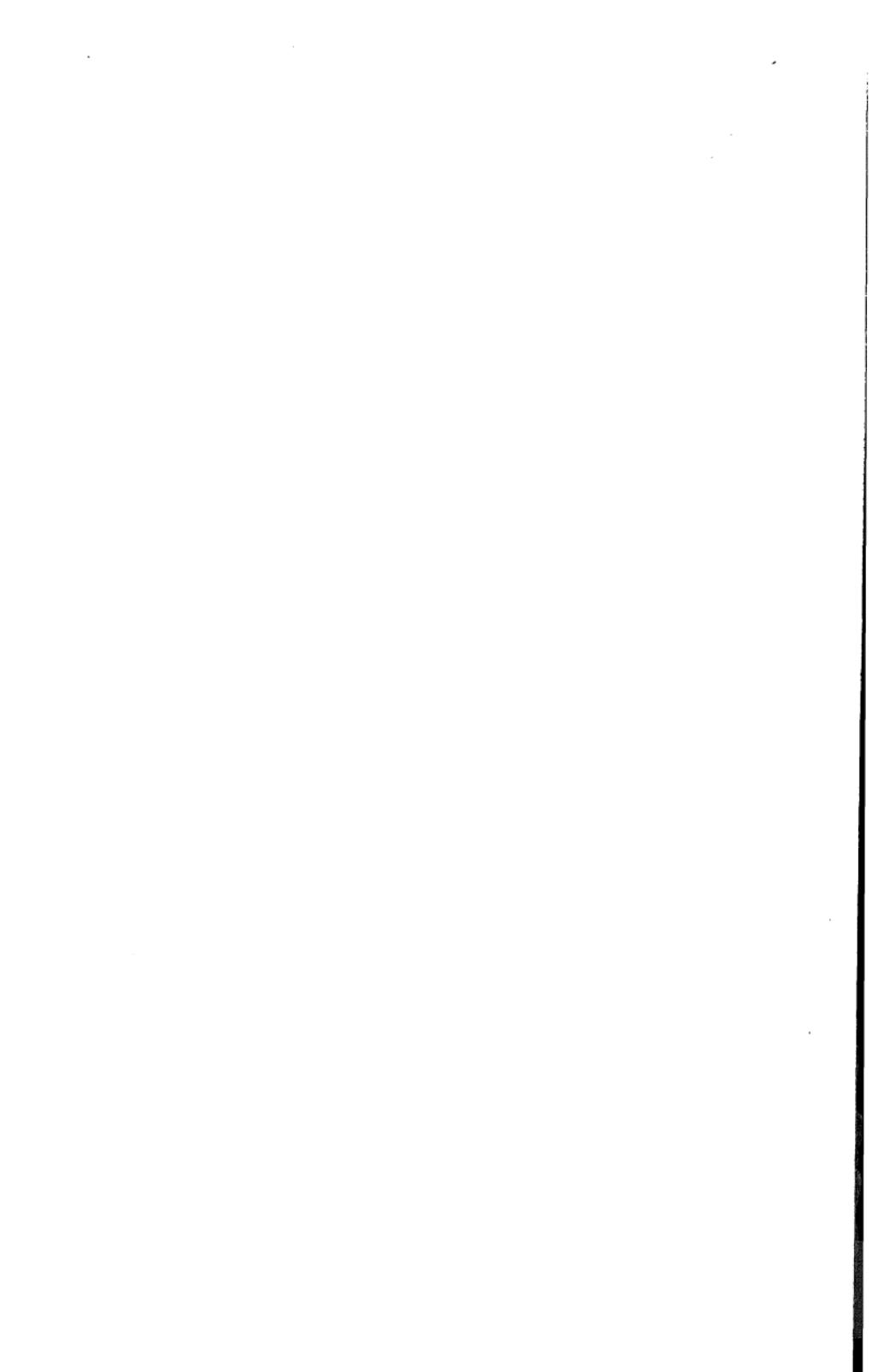
अरे! आत्महत्येस उद्युक्त झालेल्या माझ्या मित्रा, माझ्या विचाराच्या तंद्रीत तुला मी विसरलेंच कीं! माफ कर हं! पण मी जें लिहिलें त्यावरून तुझ्या लक्षांत आले असेल, कीं तुझ्या वैतागाच्या रोगावर खरें औषध म्हणजे वेदान्त नव्हे; तर बायकामुळे आणि भरपूर उद्योग हेंच होय! एका फरेंच पंडिताचे असे उद्गार आहेत कीं, “मी असा उद्योगाखालीं दडपून गेलें नसतों तर मी एखादे वेळीं आत्महत्या केली असती!” खरेंच, पुन्हा सांगतों, ज्यांना कामधंदा भरपूर नसतो तींच माणसें निराशावाद घालीत बसतात. तेव्हां मिक्रा, आटप, कोठे तरी काम पत्कर. कारखान्यांत मजुरी केलीस तरी हरकत नाहीं. ती मिळाली नाहीं, तर एखाद्या

रेतकन्याकडे जा, आणि केवळ दोन वेळच्या जेवणाचा पगार सम-
जून त्याची जमीन नांगरायचें कबूल कर. मग पहा तुझा आत्म-
हत्येचा वेत बदलतो कीं नाहीं तें !

पण असला हा उपदेश अधिक लंबविण्यापेक्षां येवढेंच
अखेर सांगतों, कीं तुझी भेट झाली आणि घटकाभर आपल्याला
बोलतां बसतां आले तर छान होईल. मग माझ्या राहत्या घराला
लागून एक सुंदर राई आहे ती मी तुला दाखवीन, व माझ्या
साच्या पुस्तकांनीं होणार नाहीं इतक्या सहजपणे ल्या राईचे अनुपम
दृश्य तुझी खात्री पठवील कीं, जीविताचा अंत करणे वेडेपणाचे
होय. मित्रा, खरेंच ये. मी एक भोळा, भाबडा आशावादी आहे झाले
असे मला सांगितलेंस तरी चालेल. तुझ्याजवळचा सगळा पुरावा
माझ्यापुढे मांड, व या जगाचा हवा तेवढा धिःकार कर. मी तुझ्या
म्हणण्याला ‘हुं’च म्हणेन. मात्र तुझ्या अखेरच्या निष्कर्षाला नाहीं !
आपला वाद आटपल्यावर माझ्या गरिबाच्या घरची आमटीभाकर
आपण मजेने एकत्र बसून खाऊं, आणि, ल्या वेळीं भोवताली
खेळणाऱ्या माझ्या बाबालोकांचीं बोबर्डीं बोलणीं ऐकलीं कीं तुला-
मला वाटेल, अरे, आपण अजून तरुण आहोत कीं ! या जीविताची
मौज आणखी किलेक वर्षे आपल्याला लुटायची आहे !

७०८९

समाप्त.

आजच्या जिवंत विचारांचे
सदैव वाचन व मनन घडावें म्हणून-

किलोस्कर

स्त्री

मनोहर

हीं तीन सर्वोत्कृष्ट मासिके सुरु करा.

वार्षिक वर्गणी प्रत्येकी ३ रु०

जोड वर्गणीत विशेष सवळत

किलोस्कर प्रेस : किलोस्करवाडी.